

ఆంధ్రుల సంస్కృతి-చరిత్ర-I

కంభంపాటి సత్యనారాయణ

సంక్షిప్తానువాదం : మహీధర రామమోహనరావు

హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్

వెల : 12-00

English Title

A STUDY OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE ANDHRAS

by Kambhampati Satyanarayana, Peoples' Publishing House, New Delhi

ప్రస్థ సంపాదకుడు : చేకూరి రామారావు
మొదటి ముద్రణ : 1981 జూలై
ద్వితీయ ముద్రణ : 1984 జనవరి
ముఖచిత్రం : ఆంధ్రప్రదేశ్ లలితకళా అకాడమీ,
హైదరాబాద్ వారి సౌజన్యంతో
ప్రతులకు, వివరాలకు : హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్,
3-8-697, హిమాయత్ నగర్,
హైదరాబాద్-500 029;

ముద్రణ : హైదరాబాద్ ప్రింటర్స్, హబ్బిగూడ, హైదరాబాద్.

పాఠకులతో

మనకింతకు పూర్వం రచించిన ఆంధ్ర దేశ చరిత్రలున్నాయి. అవి సాధారణంగా రాజవంశాలనో, ప్రముఖ వ్యక్తులనో కీర్తిస్తూ సామ్రాజ్య విస్తీర్ణతను ప్రశంసించేవిగా ఉన్నాయి. శాతవాహనులు తెలుగు వారేనా? విజయనగర సామ్రాజ్యం తెలుగు వారిదేనా? కాకాతీయుల వర్ణమేది? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు ఆ చరిత్ర గ్రంథాల్లో ప్రాధాన్యమెక్కువ. ప్రజల సాంస్కృతిక చరిత్రను సాహిత్యం ద్వారా పునర్నిర్మించటానికి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి (1896-1953) గారు కృషిచేసి “ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర”ను ప్రకటించారు. ఆ తరువాత ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం, బాలేందు శేకరం గార్లు ఆంధ్రుల చరిత్ర-సంస్కృతి అనే గ్రంథం రచించారు. ఇందులో సాంస్కృతికాంశ పూర్వపు చరిత్రలకన్నా కొంత ఎక్కువున్న మాట నిజమే. అయినా ఈ రెండు పుస్తకాలు సమాజ ఆర్థిక వ్యవస్థను గురించి పట్టించుకొన్నవి కావు.

కంభంపాటి సత్యనారాయణగారు స్వాతంత్ర్యోద్యమ కాలం నుంచి వివిధ ప్రజోద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు. బహు గ్రంథ రచయితలు. మార్క్సిస్టు మూలసూత్రాలు చూపిన వెలుగులో ఆంధ్ర దేశ ప్రజల ఆర్థిక సాంస్కృతిక చరిత్రను ఇంగ్లీషులో రచించారు. సత్యనారాయణ (సీనియర్) గారు పరిణత వయస్సులో బహు ప్రయాసల కోర్చి, ఎన్నో గ్రంథాలు పరిశీలించి స్వతంత్ర పరిశోధన చేసి ఈ గ్రంథాన్ని రచించారు. యూరపులో ప్యూడలిజానికి, మన దేశంలో చిరకాలం వర్దిల్లిన స్వయం పూర్ణ గ్రామీణ వ్యవస్థకూ భేదాల్ని చాలా స్వతంత్రంగా ప్రతిపాదించారు. ఈ పద్ధతిలో ఆంధ్రదేశానికి చరిత్ర కూర్చటం ఇదే ప్రథమం. తరువాత రాబోయే విపుల చరిత్రలకిది మార్గదర్శక మవుతుందని మా నమ్మకం. ఈ పుస్తకంలో చేసిన ప్రతి పాదనలు తుది నిర్ణయాలనే భ్రమ రచయితకూ లేదు. ప్రకాశకులకు లేదు.

ప్రజల ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ జీవితం ఆధారంగా నవలలు రచించిన సుప్రసిద్ధ రచయిత మహీధర రామమోహనరావుగారు ఈ గ్రంథాన్ని తెలుగు చేసి పెట్టారు. రామమోహనరావుగారు కూడా బహు గ్రంథ రచయితలేగాక, ప్రజోద్యమాల్లో జీవితాన్ని పండించుకున్నవారు. వారి సరళమైన అనువాదం ఈ పుస్తకాన్ని ఆకర్షణీయంగా తయారు చేసిందని మా నమ్మకం.

ఈ మా ప్రయత్నాన్ని ఇంతకు ముందులాగే పాఠకలోకం హర్షిస్తుందనీ, ఈ పుస్తకాన్ని సాదరంగా స్వీకరిస్తుందనీ గట్టిగా నమ్ముతున్నాం.

ప్రొఫెసర్

1981 జూలై

చేకూరి రామారావు

పీఠిక

“అతి పురాతనమైన పరికరాలు అవసరాలకు మించి అత్యల్పంగానే ఉత్పత్తి చేసేవి. అందుకనుగుణంగానే వుండేది, అతి ప్రాచీన సామాజిక వ్యవస్థ. అది చాల కొద్దిమందిని మాత్రమే విజ్ఞానం, విరామం అనుభవించగలిగేలా పోషించగలదు. అత్యంత దీనావస్థలో వున్న ఆత్యధిక ప్రజలకంటే తాము అధికులమన్న భావంతోనే వారు దానిని అనుభవిస్తారు. చరిత్ర అనేది అనేక గజిబిబి ఘటనల పరంపర కాదనీ, మానవులే తమ నిత్యావసరాలను తీర్చుకొనేందుకు చరిత్రను రూపొందిస్తున్నారనీ తెలుసు కొనేందుకు దీన్ని గ్రహించడం అవసరం. చరిత్ర మరింత ఆకర్షవంతంగా ఉండాలంటే, మానవుడు తోటి మానవులందరి సహకారంతో తన అవసరాలను తీర్చు కొంటూ ఎలా పురోగమిస్తూ వచ్చాడో చూపాలి. అంతేగాని, కొద్దిమందిగా ఉన్నవారు అధికసంఖ్యాకుల్ని అణచి వుంచి తాము సాధిస్తూవచ్చిన విజయాలను చూపడం మాత్రమేకాదు, అదిచేయవలసింది....

ఏ మహంతో, రాజాధిరాజో, మహాయోధుడో, సంపన్నుడో, నోరున్నవాడో గాక, బడుగుస్థితిలో వున్న అమాయక ప్రశానీకమే ఎల్లప్పుడూ చరిత్రను నిర్మిస్తూ వచ్చారనీ, యిక మీదట కూడా వారేనని యిప్పటికంటే చక్కగా దాన్ని రూపొందించ వలసింది వారేనని చెప్పడం పైకి బాతాఖానీలా కనిపించవచ్చుగాని, అది నిజం. వర్గసమాజంలో చరిత్రను పరిశీలించడమంటే అర్థం ఉన్నత వర్గాల ప్రయోజనాలకూ, మిగతా వర్గాల ప్రయోజనాలకూ గల వైరుధ్యాల్ని విశ్లేషించడమన్నమాట! అధికారం లోకి వచ్చే ఒక వర్గం ఏమేరకు కొత్తదనాన్ని ఈయ గలిగిందో, తన వర్గ ప్రయోజనాల్ని రక్షించుకొనేందుకది ఏ దశలో అభివృద్ధిని ఆటంక పరిచిందో, లేక ఆటంక పరుస్తుందో చూపడమన్న మాట.

“మనిషి జీవితానికి కావలసింది తిండి మాత్రమే కాదనీ, శాశ్వతమైన తన ఆత్మను మానవుడు అదుపులో పెట్టుకోగల్గడం మీదనే సమాజం ఆధారపడి వుంటుందనీ, భౌతిక వాదం మానవ విలువలన్నిటినీ ధ్వంసం చేస్తుందనీ కొందరు వాదిస్తారు. కాని, దురదృష్టవశాత్తు, మనిషి జీవించి వుండాలంటే, అన్నమో, అటువంటిదే మరొకటో ఉండితీరాలి. తన శరీరంలోని ఆత్మను పోషించడానికైనా (అసలు నిలుపుకోగలిగితే) అది అవసరం. మానవులమధ్య ఏదోఒక విధమైన సంబంధం ఏర్పడినప్పుడే మానవ సముదాయం సమాజంగా రూపుధరిస్తుంది. అది రక్తసంబంధం కాక, అంతకంటే విస్తృతమైనదై యుండాలి; సరకుల ఉత్పత్తి మార్పిడుల ద్వారా ఆ సంబంధం వృద్ధిచెందాలి. ఒకానొక సమాజం తనకేది అవసరమనుకొంటుందో దాన్నిబట్టి అది రూపొందుతుంది; వస్తువుల్ని సేకరించేది,లేక ఉత్పత్తిచేసేది ఎవరు? ఎలాంటి పరికరాలతో? ఇతరులు ఉత్పత్తిచేసిన దాన్నెవరు అనుభవిస్తున్నారు? వారిదెలాంటి

హక్కు? దైవదత్తమైనదా, న్యాయసమ్మతమైనదా? ఉత్పత్తి పరికరాలపైన భూమిపైన, ఒక్కొక్కప్పుడు ఉత్పత్తిదారు శరీరంపైన, ఆత్మపైన యాజమాన్యం ఎవరికున్నది? సమాజాన్ని ఉత్పత్తి సంబంధాలు పట్టి వుంచుతున్నాయి. భౌతికవాదం మానవ విలువలను నిర్మూలించదు. కాని సమకాలీన సామాజిక పరిస్థితులకూ వాటికీగల సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది; విలువలను గురించిన భావనకూ ఆ విలువలకూ గల సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది”.

ఇవి శ్రీ దామోదర ధర్మానంద కొశాంబి వాక్యాలు. తన “ఇంట్రడక్షన్ టు ది స్టడీ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ” పీరికలో, నేటి వరకు గడచిన మానవ చరిత్రను గురించి సంగ్రహంగా వ్రాసిన వాక్యాలివి. కారల్ మార్క్స్, ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ లు రూపొందించిన చారిత్రక భౌతికవాద దృక్పథం ఇది. మానవ సమాజం ఆదిమ కమ్యూనిజంనుంచి ప్రాచ్య (ఏషియాటిక్), ప్రాచీన ఘృడల్, బూర్జువా ఉత్పత్తి విధానాల ద్వారా క్రమాభివృద్ధి చెందిందని స్థూలంగా చెప్పవచ్చునన్నారు మార్క్స్ తన “క్రిటిక్ ఆఫ్ హిస్టోరికల్ ఎకనమి”లో (1859).

మానవజాతి పుట్టినది లగాయతు నిరంతరాయంగా పలువిధాలైన కార్యకలాపాలు సాగిస్తూంది. అవే దాని పరిస్థితుల్ని మెరుగుపరుస్తున్నాయి. ఉత్పత్తిని కూడా పెంచుతున్నాయి. మానవులందరిలోనూ ఇది కనిపిస్తుంది. చారిత్రక భౌగోళిక పరిస్థితుల మూలంగా వారివారి అవకాశాలూ, కృషి ఫలితాలూ భిన్నంగా ఉండవచ్చు. ప్రజలందరిలోనూ, ముఖ్యంగా శ్రామిక ప్రజల్లో, సృజనాత్మకతవుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు దానికి ఆటంకాలేర్పడవచ్చు. తాత్కాలిక ప్రతిష్టంభన లేర్పడవచ్చు. కాని, సమయం వచ్చినప్పుడది వికసిస్తుంది; వృద్ధిచెందుతుంది. మానవుల్లో పరాజితులనీ, విజేతలనీ శాశ్వత విభజన లేదు. బడుగుజనం, అలగా జనము అనుకున్న వారే సమయం వచ్చినప్పుడు తమ బడుగుస్థితిని విడిచింపుకొని ముందుకొస్తారు.

ఆదిమ కమ్యూనిస్టు దళను ఏంగెల్స్ తన “కుటుంబం, సొంతఆస్తి, రాజ్యాంగ యంత్రాల పుట్టుక” లో చాలా చక్కగా వర్ణించారు తరవాతది ప్రాచ్యదళ (ఏషియాటిక్ సొసైటీ), మధ్యయుగాలది ఘృడల్ దళ, ఆధునిక బూర్జువాదళ వర్గ సమాజంలో చిట్టచివరిది.

ఈ దళాలను ప్రస్తావించేటప్పుడు మార్క్స్ మానవజాతినంతనూ ఒకేమొత్తంగా తీసుకొన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిణామం ఆగిపోవచ్చు (కొన్ని ఆఫ్రికా దేశాల్లో లాగ), మరొకచోట అభివృద్ధి వెనక పట్టవచ్చు (కొన్ని ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో లాగ), ఇంకోచోట వివిధ దళాలు కలిసిపోవచ్చు (భారత దేశంలో లాగ), కాని మనుష్యజాతి పురోగతి మాత్రం ఆగిపోదు.

రెండవదైన ప్రాచ్య దళను (ఏషియాటిక్ సొసైటీ) మొట్టమొదటిసారిగా 1853లో, న్యూయార్క్ నుంచి వెలువడే “డెయిలీ ట్రిబ్యూన్” పత్రికలో, “భారత దేశంలో బ్రిటిష్ పాలన” అనే వ్యాసము, “బ్రిటిష్ పాలన యొక్క భవిష్యత్ ఫలి

తాలు'' అనే వ్యాసంలో స్త్రీ ప్రస్తావించారు. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనవల్ల కలిగిన ఫలితాల విశ్లేషణ వాటిలో అద్భుతంగా ఉంది. నాటి నుంచీ భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద చరిత్రను ఆ క్రమానుగతంగా అంచనా వేయడానికి విశ్లేషణ ప్రాతిపదికగా ఉంది. వ్యాసాల్లో మార్క్స్ ప్రాచ్య సమాజాన్ని (ఏషియాటిక్ సొసైటీ) స్వయంపోషక గ్రామీణ వ్యవస్థతో సమానమైనదిగా పరిగణించారు. పండి పండని పిడికెడు నేలను అంటిపెట్టుకొనివుండి మహారాజ్యాల వినాశాన్ని అది పట్టించుకోదు. ఒకవైపు బీభత్స మారణకాండ జరిగిపోతూంటే, పెద్ద పెద్ద పట్టణాల జనాభా భయంకరమైన హింసాకాండకు లోనవుతుంటే అది. ఉలకదు, పలకదు. ఏదో ప్రకృతి విపత్తు జరుగుతున్నట్లు అది భావిస్తుంది. ఏ దురాక్రమణదారు మీదపడ్డా గమనించదు. ఈ స్వయంపోషక గ్రామీణ వ్యవస్థ మానవమేధను అత్యంత సంకుచితమైన చట్రంలో బిగించివుంచింది. అతి నికృష్టమైన, హేయమైన మూఢాచారాలను కిమ్మనకుండా అనుసరించేట్లు చేసింది. సాంప్రదాయక నిబంధనలకు బానిసను చేసింది. తనకు ఏ ఔన్నత్యమూ చారిత్రక ఉత్తేజమూ లేకుండా చేసింది. కేంద్రప్రభుత్వయొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం నీటివనరులను కాపాడడం, వృద్ధిచేయడమూను. ఎందుకోసం? పన్నుల రూపంలో ప్రజల్ని కొల్లగొట్టుకోడానికి, యుద్ధంలో విజయాలను సాధించడానికీను.

ఇదీ, మార్క్స్ వర్ణించిన ప్రాచ్య సమాజం. భారతదేశంలో ఇది అనేక శతాబ్దాలు అమల్లోవుందనీ, బ్రిటిష్ ఈస్టిండియా కంపెనీ తన దోపిడిని సుస్థిరం చేసుకొనేందుకు దీన్ని చిన్నాభిన్నం చేసిందనీ ఆయన తెలియజేశారు. ఈస్టిండియా కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన విధానాలు మన ప్రజల్ని పీల్చి పిప్పిచేశాయని ఎంత నిశితంగా ఖండించారో, అవి చారిత్రక పురోగతికి తోడ్పడ్డాయని ఆయన ప్రతిభావంతంగా చూపారు.

ఆ వ్యాసాలు వ్రాసిన ఆరేళ్ళ తరువాత మార్క్స్ జర్మన్ భాషలో కొన్ని నోట్స్ వ్రాసుకున్నారు. వాటి ఇంగ్లీషు అనువాదం ఈ మధ్యనే 1984లో, “ప్రీ కాపిటలిస్ట్ ఎకనామిక్ ఫార్మేషన్స్” (పెట్టుబడిదారి విధానానికి పూర్వం ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు) అనే శీర్షికతో వెలువడింది. ఆ నోట్స్ లో మార్క్స్ ప్రాచ్య సమాజయొక్క పరిణామాన్ని చాల వివరంగా వర్ణించారు. అది వర్గరహిత ఆదిమ సమాజం నుంచి పుట్టింది. మార్క్సిస్టుకోసం కాక, వినిమయం కోసం సరుకుల ఉత్పత్తి చేయబడేవి. ద్రవ్యం ఉండేదిగాని, అత్యల్పం. అందుచేత అది సహజోత్పత్తి దశ. అవసరాలకు మించి సరుకులు ఎంతో కొంతమేరకు ఉత్పత్తిచేయబడేవి. అందుచేత, అదనపు ఉత్పత్తిలో కొంత భాగం స్వాయత్తం చేసుకొనే వర్గం అభివృద్ధి చెందింది. మిగతా భాగం పన్నుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి చేరేది. భారతదేశంవంటి దేశాల్లో వృద్ధిచెందిన ఈ ప్రాచ్య సమాజానికి, ఈజిప్టు, గ్రీసు, రోమ్ మొదలైన దేశాల్లో పర్థిల్లిన బానిస సమాజానికి తేడావుందని మార్క్స్ నిరూపించారు. అలాగే, జర్మనీలో ఆర్థబానిస విధానానికి దారితీసిన సామాజిక వ్యవస్థతో యిది భేదిస్తుందని తెలియజేశారు. ఈ

మూడింటిలో ప్రాచ్య సమాజం అత్యంత స్తబ్ధమైందీ, చీర్ఘమైందీ, దృఢమైందీను. వర్గ సమాజాలన్నిటిలోనూ యిది అత్యంత ప్రాథమికమైనది.

మార్క్సిస్టు చరిత్ర కారుల్లో కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నట్లు, మార్క్స్ తన ప్రాచ్య సమాజ భావాన్ని మొదట్లో ప్రతిపాదించి తర్వాత విసర్జించలేదు. తాను జీవించి వున్నంతకాలం దీనిని ప్రతిపాదిస్తూనే వచ్చారు. “కాపిటల్” మొదటి భాగంలో యిది ఉంది. ఎంగెల్స్ తన “అంటే డూరింగ్”లో (1877) దీన్ని వివరించడమే కాక, సుసంపన్నం చేశారు. అయితే, “కుటుంబం, సొంత ఆస్తి, రాజ్యాంగ యంత్రాల పుట్టుక”లో (1884) యిది కనిపించదు. “కాపిటల్” రెండో భాగంలోను (1885), మూడో భాగంలోను (1894) ఇది యథాతథంగా ఉంచబడింది.

ఈ సందర్భంలో, ఆసక్తి దాయకమైన ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి. కోవలెవ్స్కి అను రష్యన్ పరిశోధకుడు 1879లో “సామూహిక భూస్వామ్యం” అనే గ్రంథం రచించారు. అది భారతీయ స్వయంపోషక గ్రామాలలోని గజిబిజి లక్షణాల్ని బయటపెట్టింది. వాటిలోకి సొంత ఆస్తి ఎలా చొచ్చుకుపోయిందో ఆ గ్రంథం చూపెట్టింది. మార్క్స్ ఆ రచనను చదివారు. దానిలోని కొత్త విషయాన్ని గుర్తించి ఆమోదించారు. అంటే, భారతదేశంలోని గ్రామీణ వ్యవస్థ స్వయంపోషకమైనదిగానే వుంటూ, సొంత ఆస్తియొక్క తాకిడికి గురి అవుతూ వచ్చిందన్న వాస్తవాన్ని ఆయన అంగీకరించారన్న మాట.

మార్క్స్ ప్రతిపాదించిన మూల సూత్రాలను వివరిస్తూ వ్రాసిన వ్యాసంలో లెనిన్ పై నాలుగు సామాజిక వ్యవస్థలను (ప్రాచ్య, ప్రాచీన, ఘాడల్, బూద్ధవా) యథాతథంగా ఉటంకించారు. స్టాలిన్, తన “డయలెక్టికల్ అండ్ హిస్టారికల్ మెటీరియలిజం”లో ప్రాచ్య సమాజాన్ని విసర్జించారు. ఆయన తరువాతి కాలంలో ప్రచురింపబడిన, ప్రచురింపబడుతున్న ప్రమాణ గ్రంథాలలో ప్రాచ్య సమాజాన్ని గురించిన ప్రస్తావన ఉండడమేలేదు. మాస్కోలోని లుముంబా విశ్వవిద్యాలయంలో పాఠ్య గ్రంథంగా నిర్ణయింపబడ్డ “ఏన్ ఔట్లైన్ ఆఫ్ సోషల్ డెవలప్ మెంట్” మొదటి భాగంలోనూ అంతకుముందు 1965లో 5వ పాఠం విద్యార్థులకోసం రచింపబడ్డ “ఏన్లైయంట్ హిస్టరీ”లోను ప్రాచీన భారతంలో ప్రాచ్యదళ ఒకటుందని గుర్తించక పోగా, బానిస వ్యవస్థ ప్రబలంగా ఉండేదని నిర్ధారణ చేశారు.

శ్రీపాద్ అమృత్ డాంగే రచించిన “భారత దేశం : ఆదిమ కమ్యూనిజం నుంచి బానిస విధానం వరకు” చాల భాషల్లోకి అనువదించ బడింది. అందులో ఆయన, అతి ప్రాచీనకాలంలో ఆర్యులు చేసే యజ్ఞాలు-సమిష్టి ఉత్పత్తిని తెలియజేసే కర్మ కాండ అనీ, బ్రహ్మన్ అనగా ఆర్యస్త కమ్యూన్ అనీ, రుగ్వేదం కమ్యూన్ల జీవిత విధానాన్ని వర్ణిస్తుందని సూత్రీకరించారు. రక్తసంబంధీకులకు మాత్రమే పరిమితమై వున్న చిన్న చిన్న కమ్యూన్లలో ఆర్యులు నివసించేవారు. సొంత ఆస్తి వారికి లేదు. శ్రమ విభజనగాని, వర్గాలుగాని, వర్గదోపిడిగాని లేవు. వ్యక్తుల్ని బల ప్రయోగంద్వారా

అణచివుంచే సంస్థలులేవు. ఉత్పత్తి సాధనాలు అతి ప్రాథమికమైనవి. అంచేత, ఉత్పత్తి అత్యల్పం. అవసరాలకు మించి ఉత్పత్తి చేయడం అసంభవం గనుక దోచుకునేవారూ లేరు, దోచుకోబడేవారూలేరు.. వివాహాలు సైతం గుంపు వివాహాలుగానే ఉండేవి. క్రమంగా జనాభా పెరుగుదల, శ్రమ విభజన, బానిసల్ని బానిస యజమానులు పీడించడం, తెగల మధ్య యుద్ధాలు, రాజ్యాంగ యంత్రం పుట్టుక, పెరుగుదల, మహాభారత యుద్ధం, దానితో బానిస విధాన పతనం-యిలా సమాజం మారుతూ వచ్చిందని డాంగేగారు తన గ్రంథంలో వివరించ పూనుకొన్నారు. మార్క్స్ తన వ్యాసాల్లోనూ, యితర రచనల్లోనూ వర్ణించిన ప్రాచ్య సమాజాన్ని గురించి డాంగే గారు మాటవరుస కై నా ప్రస్తావించలేదు.

బాధ్యతగల ఏ చరిత్రకారుడైనా ఆదిమ సమాజాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు పురావస్తు పరిశోధనల్ని ప్రస్తావించకుండా ఉండలేడు. ఆర్యులు భారతదేశానికి రాక ముందు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆటవికులు రాతిపనిముట్లను ఉపయోగించేవారనీ, తరవాతి లోహాలతో చేసిన పనిముట్లు వచ్చాయనీ, ఇనుప పనిముట్లు మానవ జీవితంలో ఒక విప్లవాన్నే తీసుకొచ్చాయనీ, వ్యవసాయం అప్పటినుంచే వృద్ధిచెందిందనీ రుజువు చేసేందుకు బోలెడు ఆధారాలున్నాయి. కాని, వాటివైపు డాంగేగారు తన దృష్టిని సారించలేదు. వేదాల్ని, వేదాంగాల్ని ఉదహరించవచ్చు. కావ్యాల్ని, మహాకావ్యాల్ని కూడా పేర్కొనవచ్చు. ఐతే, వాటిలోని వాక్యార్థాలను పురావస్తు పరిశోధనలు నిరూపించేవై ఉండాలి. కాని, డాంగేగారికి వీటి అవసరం కనిపించలేదు. మొన్న మొన్నటి వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో నివసించే కొండజాతుల జీవిత విధానాన్ని పరిశీలించినా ఆదిమ సమాజం ఎలా వుండేదో బోధపడుతుంది. కాని, అది కూడా ఆయనకవసరం లేకపోయింది. 'బ్రహ్మన్' అంటే ఆర్యుల కమ్యూన్ అనీ, 'యజ్ఞం' అంటే ఆర్యుల సమష్టి ఉత్పత్తి విధానమనీ అర్థంచెప్పిన డాంగేగారికి శ్రీ కొశాంబి యిలా జవాబు చెప్పారు: "ఇదే చాలా అర్థరహితమూ అసంభవమూ. ఇదే నిజం అనుకొన్న వ్యక్తి పరమ హాస్యాస్పదుడవుతాడు. రుగ్వేదంలో 'బ్రహ్మన్' అనేమాట వాడబడిన సందర్భాలన్నిటిలోను 'ప్రార్థన'లేదా 'పురోహితులు' అనే అర్థంలో వాడబడి యుండాలి. కొన్ని సందర్భాలలో తప్ప మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో ఆ అర్థంలోనే రూఢిగా అది వాడబడింది. ఇక 'యజ్ఞం' అనే మాటకు అర్థం 'అగ్ని సంస్కారం.' ఏ కర్మకాండా ఉత్పత్తి విధానం అవదు కదా...య + జ + న కలిపి 'యజ్ఞం' అవుతుందనీ, 'యజ్ఞ' మనగా కలిసి సమావేశమై కలిసి కనడం అనీ 47వ పుటలో శబ్దార్థం చెప్పబడింది. ఇది వ్యాఖ్యానమే అచసరం లేనంత సిల్లీగా వుంది. ఇందులో బయటపడుతున్న శాసనాధికార ధోరణి మాత్రం ప్రమాదకరమైనట్టిది. కాని అది వేరే విషయం."

రుగ్వేదపుటార్యులు ఆదిమవాసులైతే, వారి మధ్య అంతర్యుద్ధాలెందుకు జరగాలి? అనార్యుల్ని ఓడించిన ఆర్యులు అనార్య సంప్రదాయాలనెందుకు చేపట్టవలసి వచ్చింది? ఆర్య, దస్య శబ్దాలు ప్రాథమిక రూపంలో వర్గ విభజనను సూచించవా-

మొదలైన ప్రశ్నలకు డాంగేగారి పుస్తకంలో సమాధానాలు దొరకవు. ఆర్యులు అనేక మంది అనార్యుల్ని-దస్యుల్ని-శూద్రులుగా తీసుకొన్నారు. అంచేత భారతదేశంలో బానిస వ్యవస్థ చోటుచేసుకోలేదు. కాని, డాంగేగారి దృష్టిలో శూద్రులంతా బానిసలే! శూద్రులు బానిసలనే వాదాన్ని డయకోవ్, ఒసిపోవ్ అనే సోవియట్ ఇండాలజిస్టులు కూడా అంగీకరించలేదు. (చూ “ఇండియా టుడే”, ఆల్టాబాద్, ఆగస్టు 1951). ఇక్కడ బానిసలంటే ఉత్పత్తి క్రమంలో పాల్గొనే బానిసలని అర్థం. ధనవంతుల యిళ్ళలో చాకిరీచేసే బానిసలు లక్షల సంఖ్యలో ఉండవచ్చు. వారు వ్యవసాయంలో గాని, పరిశ్రమల్లోగాని శ్రమించరు. మొన్న మొన్నటివరకు నిజాం సంస్థానంలో బానిసలుండేవారు. కాని, అక్కడ ఉన్నది బానిస వ్యవస్థ కాదు.

ప్రాచ్య సమాజాన్ని గురించి వ్రాసిన మార్క్స్ భారతదేశ పరిస్థితుల్ని వివరించేటప్పుడు బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ నివేదికల్ని ఆధారం చేసుకున్నారు. అప్పటికి భారతదేశంలో పురావస్తు పరిశోధన శాఖ ఏర్పడలేదు. శిలా శాసనాలపైన, తామ్ర శాసనాలపైన, సాంవత్సరిక నివేదికలు వెలువడేవి కావు. వాటిపై నిపుణుల వ్యాఖ్యానాలు ప్రచురింపబడ్డం ప్రారంభం కాలేదు. భారతీయ భాషల్లో రాజుల, చక్రవర్తుల ఘర్మానాలుగాని, రివెన్యూ రికార్డులుగాని, గ్రామ కైఫియత్లుగాని ఆయన కందుబాటులో లేవు. అందుచేత, స్వయంపోషక గ్రామీణ వ్యవస్థలో సొంత ఆస్తి ఎలా ప్రవేశించి వృద్ధిచెందిందో, ప్రైవేట్ వ్యాపారం ఎలా విస్తరించిందో, శ్రామిక జన సమీకరణ కూడ ఎలా ప్రారంభమయిందో తెలుసుకోడానికి అవకాశం లేకపోయింది.

ఈనాడు మనకి అవకాశాలున్నాయి. వాటిని ఉపయోగించుకొని చూస్తే మార్క్స్ వర్ణించిన ప్రాచ్య సమాజం మూసలో పోసిన అచ్చులాగాక, భౌగోళిక నైసర్గిక పరిస్థితుల్నిబట్టి వేర్వేరు రంగుల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. దాని ప్రధాన లక్షణాలు స్వయం పోషకత్వం. మతి మౌఢ్యం, కుల భేదాలు, నిరంకుశపాలన వీటన్నిటితోపాటు పాత రాతియుగం లగాయతు యంత్ర యుగం వరకు అనేక ఆచారాలు, కట్టుబాట్లు, నీతులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి, నడక మంచంగా సాగడం కనిపిస్తుంది. వీటిలో మత మౌఢ్యం అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ప్రగలిని అడ్డుకొంటూ వచ్చింది. ఆ విధంగా మనదేశంలో ప్రాచ్య సమాజం అనేకవందల సంవత్సరాలు వర్ధిల్లింది. వివిధ దశల్లో అది వృద్ధిచెందింది. అనేక రంగులు ధరించింది. అనేక రూపాలు మార్చింది. చివరకు ఈస్టిండియా కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన ఆవిరి యంత్రం, రైల్వేలు, టెలిగ్రాఫు, విద్యా విధానం ప్రాచ్యసమాజాన్ని తుత్తునియలు చేసింది.

ఈ పుస్తకాన్ని రచించడంలో శ్రీ కొశాంబి గ్రంథం “ఏన్ ఇంట్రడక్షన్ టు ది స్టడీ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ” నాకెంతో తోడ్పడింది. మార్క్సిస్టు విద్వాంసులలో ఆయన ఉన్నత శ్రేణికి చెందినవాడు. స్వయంగా పలుగు, పార పట్టుకొని భూమినుంచి చారిత్రక వాస్తవాలను పెల్లగించినవాడు. మార్క్సిజాన్ని పడికట్టు సిద్ధాంతంగా కాక నిత్యం కొత్త వెలుగులను వెదజల్లే విజ్ఞానశాస్త్రంగా ఆకళింపు చేసుకొన్నవాడు. చారి

త్రక ఆధారంలేకుండా ఏ కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ప్రతిపాదించలేదు. భారతదేశంలో ప్రాచ్య సమాజం ఏయే దశలు గడిచిందో చివరకు ఎలా విచ్ఛిన్నమయిందో తన రచనల్లో తెలియజేశారు. ఆ విధంగా మార్క్స్ ప్రతిపాదించిన ప్రాచ్య సమాజ భావాన్ని సుసంపన్న మొనర్చారు.

మనదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలూ ఏక కాలంలో అభివృద్ధి చెందలేదు. వివిధ ప్రాంతాలు వివిధ కాలాల్లో వివిధ దశలకు చేరుకొన్నాయి. వింధ్యకు వుత్తరాన వచ్చిన లాంటి పరిణామాలు దక్షిణా పథాన్ని ఎన్నో శతాబ్దాలవరకు ప్రభావితం చేయలేదు. ఆర్యులు వింధ్యను దాటి దక్షిణానికి వచ్చేనాటికి యిక్కడ ఆర్థికస్థితి, సంస్కృతీ స్వతంత్రంగా ఎంతో ఉచ్చదశలో వున్నాయి. నౌకాయానంలో పై చేయి దక్షిణా త్యులది. ఔత్తరాహ, దాక్షిణాత్య సంస్కృతుల సమ్మేళనకు ఎన్నో శతాబ్దాలు పట్టింది. ఇప్పటికీ అది పూర్తికాలేదు.

ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆని పిలువబడుతున్న కోస్తా, తెలంగాణా, రాయల సీమ జిల్లాలకు నా పరిశీలన పరిమితం అయితే, ఈ జిల్లాల సరిహద్దులు మొదటినుంచీ ఒకేలాగా లేవు; మారుతూ వచ్చాయి. నాగరికత వికసించినరోజుల్లో కూడా, భాషలకు సంబంధించిన మండల సరిహద్దులు ఖచ్చితంగా గీత గీసినట్లు లేవు. అందువల్ల నేను యిప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి వెలుపలనున్న ప్రాంతాల చరిత్రను కూడా తగుమాత్రంగా పరిశీలించాను. ఇప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అవి ఆనుకొని ఉన్నందున నా పరిశీలన పరిపుష్టమవుతుంది. అయితే, మూడవ అధ్యాయంలో నేనీ హద్దుల్ని మించి వెళ్ళాను. ఇందుకు కారణంచెప్పకోవాలి. తమ సామ్రాజ్యాన్ని పూర్వ - పశ్చిమ సముద్రాలకంటా వ్యాపింపజేసిన శాతవాహనులు తెలుగువారు. భాషల మధ్య విభేదాలు ఆ రోజుల్లో తీవ్ర మైచవి కావు. ఎందుచేతంటే బౌద్ధమతం ఒకే భాషద్వారా (ప్రాకృతం) వివిధ ప్రాంతాల ప్రజల్ని సమైక్యం చేసేది. ప్రాకృతంలో మాండలికాలు ఉండవచ్చు. కాని, భాషమాత్రం ఒకటే. ఆనాటి ప్రజల జీవిత విధానాన్ని తెలుసుకొనేందుకు ప్రధానమైన ఆధారాలు పురావస్తు సామగ్రి. ఆ సామగ్రి అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ విస్తారంగా లభించదు. అయితే, చరిత్ర పరిశోధకుడు వాటి మీద ఆధారపడి తీరాలి. తన సమాచారం సరియైనదో కాదో తెలుసుకొనేందుకది అవసరం.

మొదటి ప్రకరణంలో పాత రాతి యుగం, కొత్త రాతి యుగం, ఇనుపయుగం అధిగమించి నాగరిక యుగంలో ఎలా అడుగు పెట్టాడో చూపాను. ఆది మానవులు వివిధ పరికరాలను మెరుగుపరచుకోవడంలో తమ నైపుణ్యాన్నెలా పెంచుకున్నారో, ఆ విధంగా, బాహ్య ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయడంద్వారా తామెలా మార్పు చెందారో తెలియజేశాను.

రెండో ప్రకరణం మొదటి ప్రకరణానికి అనుబంధమని చెప్పవచ్చు. తెలుగు గడ్డ మీద యిప్పటికే సజీవులైయున్న ఆటవిక తెగలజీవిత విధానాన్ని వర్ణించి ఒక్కొక్క తెగ ఏ అభివృద్ధి దశలో వుండో సూచించాను. వేటలో నైపుణ్యాన్నీ,

శ్రమలో పట్టుదలనూ, నాట్యంలో నేర్పునూ, యుద్ధాల్లో కట్టుబాట్లనూ, నిర్ణయాల్లో ఏకత్వాన్ని చిత్రించి, ప్రతి తెగ తన ఆచారాల్ని కట్టుబాట్లనూ నిలబెట్టుకోవడానికెంత పట్టుదల చూపేదో వివరించాను.

మూడో ప్రకరణంలో శాతవాహన సామ్రాజ్యమెలా ఆవిర్భవించి వృద్ధి చెందిందో చెప్పి, నాల్గవ ప్రకరణంలో వ్యవసాయం ఒక గొప్ప సామాజిక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చిందో వివరించాను. ప్రభుత్వం వ్యవసాయాన్ని, పరిశ్రమల్ని, వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించింది. ఆ నాలుగున్నర శతాబ్దాలూ విదేశాలతో మన వ్యాపారం అత్యుచ స్థాయికి చేరుకొంది. బౌద్ధం ఈ మహా విప్లవానికి ఊతమిచ్చింది. కుల వ్యవస్థ ఉత్పత్తిని పెంచడానికొక సాధనంగా ఉపయోగపడి నప్పటికీ, వర్గదోపిడీకి అదో రూపం; బానిస వ్యవస్థ అవసరం లేకుండా అదిచేసింది. రాచరిక వ్యవస్థ మరి క్రూరంగాలేదు. రాజులు, సామంతులు ప్రజల మతాల్ని, భాషల్ని, సాహిత్యాన్ని పోషించేవారు. కళలుకూడా ఉచ్చస్థాయి నందుకున్నాయి. రాచరికం పట్ల ప్రజలలో అసంతృప్తి ఉన్నా, సామూహిక తిరుగు బాట్లు జరిగినట్లు దాఖలాలు లేవు. గ్రామాలు స్వయంపోషక గ్రామాలు కావు. వృత్తులు వేర్వేరు గ్రామాల్లో వృద్ధిచెందడం చూస్తాం. ఒక్కొక్క వృత్తికి ఒక్కొక్క శ్రేణి ఉండేది. వర్తకులుకూడా శ్రేణుల్లో సభ్యులుగా ఉండేవారు. రాజులు, సామంతులు వాటిని అనుమతించడమేకాక, ప్రోత్సహించేవారు. భూమిపై సొంత ఆస్తి ఉన్నట్లు శిలా శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. యుద్ధాలు, అంత ర్యుద్ధాలు ప్రజా జీవితాన్ని చిన్నాభిన్నంచేసేవి. ఆనాటి వ్యవస్థ బానిస వ్యవస్థ కాదు. పూర్వీకం కాదు. ప్రాచ్య సమాజంకూడా కాదు; దానికి భిన్నమైనట్టిది.

నాల్గవ ప్రకరణంలో, శాతవాహనుల తరువాత పరిపాలించిన రాజవంశాల్ని గురించి, యుద్ధాలు-అంతర్యుద్ధాల్ని గురించి, పరిపాలనావిధానాల్ని గురించి చెప్పాను. ఐదవ ప్రకరణంలో, యీ నాలుగు శతాబ్దాలు (3వ శతాబ్దం మొదలు ఏడవ శతాబ్దం వరకు) ప్రాచ్య సమాజంయొక్క ప్రారంభదశ అని చెప్పవచ్చు. ఈ దశలో ఉత్పత్తి మందగించింది. స్వయంపోషక గ్రామాలు తలెత్తాయి. పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి. వ్యాపారం మందగించింది. శ్రేణులు మాయమయ్యాయి. బౌద్ధం విలసిల్లినా, బ్రాహ్మణులకు అగ్రహారాలూ, దేవుళ్ళకు భూములూ పెచ్చు పెరిగాయి. ఫలితంగా, రాజుకీ ప్రజలకూ మధ్య సరికొత్త వర్గమొకటి (అగ్రహారీకులు, దేవస్థానాలు) అధికారంలో భాగస్వామి అయింది. ఈ వర్గం అధికారంలో వున్న ప్రదేశాల్లో సైన్యాలు ప్రవేశించ కూడదు. రాజోద్యోగులు ప్రవేశించ కూడదు. రాజశాసనాలు అమలు జరగకూడదు ప్రజల్ని రాజులు బలప్రయోగంద్వారా అణచి వుంటే. వీరు ధర్మబోధల ద్వారా అణచివుంచేవారు. మతమౌఢ్యం, మూఢనమ్మకాలు ప్రజల్ని కూపస్థమండూకాల్లా ఉంచేవి. భూమిపై వ్యక్తులకు ఆస్తి హక్కులేదు. గ్రామాల్లోని అగ్రకులస్తులు పంట భూముల్ని వంతుల ప్రకారం మార్చిమార్చి యిచ్చేవారు.

ప్రాచ్య సమాజ పరిధిలోనే పూర్వీకం వున్నాదులు పద్ద దశయిది. అయితే,

యిది యూరోపియన్ పూర్వజాన్ని పోలినది కాదు. ఎందుచేతంటే, ఉత్పత్తి సాధనాల్లో ప్రధానమైన భూమి పూర్వజ ప్రభువుల సొంత ఆస్తి కాదు.

ఏదవ ప్రకరణం, రాజవంశాలమధ్య యుద్ధాలు, అంతర్యుద్ధాలతోపాటు, వివిధ అంతరపుల సామంత ప్రభువుల్ని, వారి అధికారాలనూ, పరిపాలనా విధానాన్నీ వర్ణిస్తుంది రాజులు భూముల్ని బ్రాహ్మణులకు, దేవాలయాలకు మాత్రమే కాక, యుద్ధ ప్రభువులకు కూడా పంచిపెట్టడం అధికమవుతుంది. వారంతా ఆ భూములకు హక్కుదారులవుతారు. సొంత భూముల్ని కొనుక్కునే హక్కు, అమ్ముకొనే హక్కు దాన శాసనాల్లో చూస్తాం. అయితే, భూముల క్రయవిక్రయాలు పుణ్యంకోసమో, దైవకార్యాలకోమాత్రమే. భౌతిక అవసరాలకోసం భూముల్ని కొనడం, అమ్మడం జరిగినట్లు ఆధారాలులేవు. ఈ దశలో బౌద్ధం క్షీణించింది. దానిస్థానాన్ని బ్రాహ్మణమతం ఆక్రమించింది. కులకట్టుబాట్లు మరింత బిగిశాయి. మతమౌఢ్యం మరింత పెరిగింది. మూఢనమ్మకాలు మరింత వెర్రితలలు వేశాయి.

ప్రాచ్యసమాజ పరిధిలో పూర్వజాతి ఆవిర్భావం, అభివృద్ధిని తెలియజేసేదిగా నేనీదశను పేర్కొన్నాను.

ఈ గ్రంథం అనేకమంది విద్వాంసుల కృషిఫలితం. వారంతా నేలదున్న, విత్తులు నాటి, నీరుపెట్టి, పంట పండిస్తే, నేనాపంట కోసుకున్నాను. నాకు సరియైనవని తోచిన సూత్రీకరణలను జోడించాను. వారందరికీ నేను రుణపడిఉన్నాను.

ఆంగ్లంలో నేను రచించిన వ్రాతప్రతిని అత్యంత శ్రద్ధతో చదివి, పొరబాట్లను సవరించి, భాషను మెరుగుపరచిన శ్రీ జి. జె. రామారావు గారికి నేనెంతైనా కృతజ్ఞుణ్ణి.

ఆంగ్లంనుంచి తెలుగులోకి సంక్షిప్తానువాదం చేసిన శ్రీ మహీధర రామమోహన రావు గారికి నా హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు.

“ప్రజలలో చైతన్యం, ఉత్తేజం పురిగొల్పి, సమాజంలోని వాస్తవసమస్యలు వైరుధ్యాలనుండి శాస్త్రీయ విలువలు పెంపొందించి, ప్రజాతంత్ర ఉద్యమ వికాసానికి తోడ్పడేమంచి పుస్తకాలను తక్కువ వెలకు అందజేయడం” తమ ఆశయంగా పెట్టుకున్న హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వారు వ్రాతప్రతిని చదివీచదవగానే ప్రచురించడానికంగీకరించి, ముద్రణకు సన్నాహాలు ప్రారంభించి, శీఘ్రకాలంలో అచ్చుగ్రంథాన్ని విడుదల చేసినందుకు వారికి నా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను.

తెలుగు అనువాదాన్ని సరిచూచి మెరుగుపరచడానికి సర్వవిధాల కృషిచేసిన చేకూరి రామారావు గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.

నా మాట

మిత్రులు శ్రీ కంభంపాటి సత్యనారాయణగారు వ్రాసిన ఈ పుస్తకం చదివి నప్పుడిది తెలుగులోకి వస్తే బాగుంటుందనుకున్నాను. మన సామాజిక నిర్మాణ సమస్యలలో కొన్నిటికి సమాధానం ఇందులో దొరికిందనిపించింది. తెలుగు వాళ్ళు ముఖ్యంగా అభ్యుదయోద్యమాలలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఆ సామాజిక విజ్ఞానం అత్యవసరం.

భారతదేశంలో బానిస విధానం వుండేదా? ఏ రూపంలో వుండేది? వంటి సమస్యలు పరిశోధకులవి. సాధారణుడైన తెలుగువాడి నిత్యజీవిత పరిజ్ఞానంలో వాని పాత్ర బహుదూరం. కాని మన నిత్యజీవితాన్ని ఆవరించుకొని, ముందుకు అడుగు వేయకుండా నిరోధిస్తున్న సమస్యలున్నాయి. వానిలో కులం ఒకటి.

మానవులంతా ఒక్కటే, వారిలో హెచ్చతగ్గులు లేవు, వుండకూడదు అనే వాళ్ళు కూడా కులం పేరు చెప్పేసరికి బిగిసి పోతున్నారు. ఆ కులం అనేదీ “వర్ణం” అనేదీ సమానార్థకంగా చెప్పవచ్చునా? అయితే వర్ణాలు నాలుగే అన్నప్పుడు తెలుగు దేశంలో ఇన్ని కులాలు ఎలా పుట్టుకొచ్చాయి? వర్ణవ్యవస్థను బలపరిచేవారు వాటిని సమాజంలో వచ్చిన శ్రమవిభజన మూలకాలుగా చెప్తారు. కాని, ఒకే వృత్తిపని చేసే వారు ఎన్నో కులాలుగా పరిగణించబడుతున్నారు. ఒకే కులంవాళ్ళు భిన్న వృత్తులలో వున్నారు. ఏ పనిచెయ్యకుండా ‘ముష్టి ఎత్తుకోడం’ ఒక కులవృత్తిగా గౌరవం పొందు తుంది. వర్ణవిభజనకీ దీనికి సంబంధమే లేదా?

ఈ కులాలు అంతర్వివాహనిబద్ధాలు మళ్ళీ ఒకే కులానికి చెందిన భిన్నశాఖ లుంటున్నాయి. వానిలో వానికి బహిర్వివాహం నిషిద్ధమే. కాని ఆ శాఖలు మళ్ళీ గోత్రాలుగా విభజన. ఈ గోత్రాలలో అంతర్వివాహాలు నిషిద్ధం. ఆర్యులు తెచ్చిన వర్ణాల మధ్యా, వర్ణాలలోనూ కూడా వివాహాలు నిరభ్యంతరంగా సాగుతుండిన నిదర్శనలుంటే మనకీ, మన కులాలకే ఈ విధి నిషేధాలెందుకు వచ్చాయి? వీటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?

ఈ ప్రశ్నలకి సమగ్ర సమాధానం వుందనను, కాని వీనిని అర్థంచేసు కొనేందుకూ, సమాధానం వూహించుకొనేందుకూ కావలసిన సమాచారం నాకు కనబడింది. అందుకే అందరికీ అందుబాటులో తెలుగులోకి రావాలనుకున్నది. నాకు మంచి దిగా కనిపించిన ప్రతి పుస్తకమూ తెలుగు వాళ్ళకి అందుబాటులో వుండాలనేదే నాకున్న యావ.

ఓమారు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు ప్రసంగవశంలో వెలనాటి శాఖ వాళ్ళ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన బ్రాహ్మణులు కాని తెలుగుదేశం వాళ్ళు కారన్నారు. అలాగే మరోమిత్రుడు బి. రామచంద్రరావు, నియోగులు కాశీప్రాంతం నుంచి వచ్చి నట్లు చెప్పుకుంటారన్నారు. ఇట్లాంటి సందర్భాలను నమ్మేవాళ్ళూ వున్నారు. మేము

ఆర్యసంతతులం అని చెప్పకోడానికి పడే ఆతురతలో భాగంగా భావించి ఆధారాల గురించి తర్కించని వారూ వున్నారు. నవ్వుకుని పూరుకుంటారు. కాని కాకతీయుల కాలంలో ఉత్తర భారతం నుంచి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలను వేల సంఖ్యలో తెచ్చి తెలుగు దేశంలో దింపేరని చదివినప్పుడు? ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్ని తెచ్చినది వారి విద్యత్తు కోసం గాక, వారి వ్యవసాయ నైపుణ్యం కోసమేనని చదివినప్పుడు? ఈ కులాలూ, కులవృత్తులూ గురించి మనం చెప్పకునేది వట్టి భ్రమేననిపించదూ?

కొన్ని చరిత్రలు అసత్యాలతో ప్రాణం ఉసూరుమనిపిస్తాయి. కొన్ని అభూత కల్పనలతో వెర్రి భ్రమలుకలిగిస్తాయి. శ్రీ సచ్చిదానందమూర్తి గారు అన్నట్లు ఏ సిద్ధాంతమూ జరిగిన వాటినిన్నింటినీ ఏది ఎందుకు ఎలా జరిగిందో చెప్పలేదు. నిజమే. అయితే వారే చెప్పినట్లు మార్క్సిస్టు కొశాంబీ విధానం ఈ రంగంలో వున్న ఇతర సిద్ధాంతాల కన్న ఎంతో మేలు. సత్యనారాయణగారు తమ రచనకు ఆ పంథాను తీసు కున్నారు. మతం, తత్వశాస్త్రం గురించిన అంశాలను ఆయన సరిగ్గా చిత్రించ లేదనో; శాతవాహనులు, చాళుక్యుల అభివృద్ధి పతనాల విషయాలు సరిగ్గా రాలేదనో; బానిసత్వం, బానిస వ్యవస్థ గురించిన సమస్యల నిర్వచనం సరిగ్గా లేదనో విమర్శలున్నాయి. ఉండనీండి. వానిని తాము సరి అనుకున్న పద్ధతిలో వ్రాసే సమర్థులుండి వుంటారు. వారిని రంగంలోకి దిగమందాం. ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తి, ఒక రోజున, ఒక్క పుస్తకంలో తేల్చగల విషయాలు కాదు. మార్క్సిస్టు పంథాలో వ్రాసే వాళ్లే అంతా ఆయినా “ముఖే ముఖే సరస్వతీ” అటువంటి ఉద్గ్రంథం ఏదో వచ్చేవరకూ ఏమీ చదవద్దనీ, అంత గొప్పగా వ్రాసేయ గలిగే వరకూ కలం పట్ట వద్దనీ అనను. పాత్రను బట్టి నీళ్లుతీసుకో గలమనీ, మన అవసరాన్ని బట్టి తాగగలమనీ, నమ్మేవాళ్ళలో ఒకడిని. అందు చేతనే ఈ గ్రంథం తెలుగులోకి వచ్చే ప్రయత్నం అవసరమని పడేపడే అనిపించింది. చివరికి ఆ బాధ్యతను రచయితా, ప్రచురణ కర్తలూ కూడా నా మీదనే పెట్టినప్పుడు ఎంతో సంతోషమూ కలిగింది.

ఇది శ్రీ సత్యనారాయణగారి మూలపరిశోధన గ్రంథానికి ప్రత్యక్షరానువాదం కాదు. వారు తమ నిర్ణయాలను బలపరిచేందుకు ప్రతి అంశం మీదనూ ఎన్నో వుదాహరణ లివ్వవలసి వచ్చింది. కొన్ని కొన్ని విషయాలూ, వుదాహరణలూ పునరావృతం అయ్యాయి. కొన్ని కొన్ని చోట్ల పూర్వ గ్రంథాల నుంచి ఎత్తి వాసిన భాగాలు గ్రంథ విస్తరానికి కారణం అయ్యాయి. పుస్తకాన్ని యథాతథంగా అనువదించడం విద్యద్వోష్టులకు వుపయోగం కాని సామాన్య తెలుగుపాఠకుని కొనుగోలు శక్తిని, పఠనా సక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మూల గ్రంథానికి అనుసరణ అనువాదం చేసేను. శ్రీ సచ్చిదానంద మూర్తిగారి ముందుమాట, శ్రీ సత్యనారాయణగారి పీఠికలతో సహా పుస్తకం పేరు, ప్రకరణాల సంఖ్యలోనే ఆ మార్పు కనిపిస్తుంది. వాటిని మాసి ఇది మరో పుస్తకం అనుకోవద్దు. అంతే నామాట.

చరిత్ర పూర్వయుగం

మానవుని జీవితయాత్ర

మానవుడు భూమిమీద చిరుగాడడం మొదలుపెట్టి రహారమి అయిదు లక్షల సంవత్సరాలయింది. అప్పటి, ఇప్పటి మానవుల మధ్య పోలికలే లేవు. ఆనాడతడు చెట్టమీదనో గుహలలోనో నివసించేవాడు. ప్రకృతిలో లభించిన కాయాకసరూ, వేరూ దుంపా తినేవాడు. లేదా వేటాడి తెచ్చుకొని మాంసం తినేవాడు. అతనికి తలదాచు కుండుకు ఇల్లూ, కట్టుకుందుకు బట్టా లేవు. చ్యవసాయం తెలియదు. చేతిపనులేనా ఎరగడు. కోపం వచ్చినా, సంతోషం వచ్చినా, దుఃఖం కలిగినా ఏవో అరుపులుతప్ప పక్కవాడికి చెప్పుకొనేందుకు మాట ఎరగడు. ఆపద వస్తూందని పక్కవాళ్ళకి కబు రందించవలసినా, వాళ్ళ సహాయం కోరవలసి వచ్చినా అతనికి ఆ అరుపులే గతి.

నాటినుంచి నేటివరకు గడచిన ఇన్నిలక్షల సంవత్సరాలలో అతడు ఎన్నో ఆపదలు గడిచేడు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొన్నాడు. దావానలాలు, వరదలు, కరువులు, రోగాలు ఎందరినో పొట్టబెట్టుకున్నాయి. క్రూర జంతువులు వెన్నాడుతూనే వుండేవి. రాయీ, రప్పా మలిచి చేసుకున్న ఆయుధాలు తీసుకుని, పడిమందితో కలిసి వాటిని నిగ్రహించేవాడు, తరానికి 30 ఏళ్ళు లెక్కవేస్తే ఇప్పటికి 16 వేలు పైగా తరాలు గడిచేయి. ఇందులో అత్యధిక భాగం తిండివెతుక్కుంటూ తిరగడంలోనే గడిచింది. ప్రాణాలు చేతబట్టుకుని బతికేడు.

క్రమంగా పనిముట్లు మెరుగు పరచుకొని, బతుకుతెరువు బాగుచేసుకుంటూ వచ్చేడు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను తట్టుకొనడం నేర్చుకున్నాడు. జంతువుల్ని మచ్చిక చేసుకున్నాడు. వ్యవసాయం, చేతిపనులు పెంచుకున్నాడు. వస్తువుల తయ్యారీలో కొత్తకొత్త మార్గాలు కనిపెట్టేడు. తనకు పోను మిగిలింది ఇతరులకు ఇచ్చిపుచ్చుకోడం ప్రారంభించేడు. రాయడం, చదవడం నేర్చుకున్నాడు. జ్ఞానం పెంచుకున్నాడు కళలు, శాస్త్రాలు పృథ్వి పొందించేడు.

మానవజాతి పరిణామక్రమాన్ని ఒకగంట సినిమాగా తీస్తే, అందులో 59 సమిష్టాలు ఆదిమ చళనుంచి పైకి పెరగడానికే సరిపడుతుంది. నాగరిక మానవ జీవితం యావత్తూ ఒక్కనిమిషంలో గడిచిపోతుంది. యంత్రయుగం నుంచి ఈనాటి

వరకు వచ్చిన అభివృద్ధి ఒకటిన్నర సెకండ్లకన్న వుండదన్నాడు మైమెన్ లెవీ తన “సోషల్ డింకింగ్” అనే పుస్తకంలో.

ఈ దశలు క్రమోత్తరంగా అల్పాల్ప కాలంలోనే మారిపోతుండడం గమనించాలి. ప్రతిదశ అంతక్రితం దానికన్న ప్రత్యేకత, విశిష్టత కలిగి వుంటుంది. విజ్ఞానాభివృద్ధి, దానిని క్రియారూపంలోకి తేవడమూ అంతకంత కఠినమేగానో సాగుతాయి.

ఈ దశలో అతి దీర్ఘమయిన మొదటిదశ స్వభావం ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌గా గుర్తించే మండలంలో ఏ రీతిగా వుండిందో ముందు పరిశీలిద్దాం.

పాత శిలాయుగం

లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మనుష్యుడు ఎల్లా బతికేడో తెలుసుకోడానికి రెండు మార్గాలున్నాయి. ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆదిమానవుని దగ్గరి వారసుల నడగిన వాదన్నాడు. మనం వారిని కొండజాతులంటాం. వారి ఆచారాలూ అలవాట్లూ పరిశీలించడం మొదటి విధం. “గతాన్ని తవ్వితీసే” పద్ధతి రెండోది. ఇందులో రెండోదాన్ని ఈ ప్రకరణంలో పరిశీలించి, మొదటిదాన్ని రెండో ప్రకరణానికి వాయిదా వేద్దాం.

మన పూర్వీకులైన ఆదిమకాలపు ప్రజల వ్రాత పూర్వకంగా ఏమీ మిగిల్చి పోక పోయినా, కమకాలపు పనిముట్లు, ఆయుధాలు, ఎముకలు, అభరణాలు, బొమ్మలు, నిత్య జీవితంలో వాడినవి, కర్మకాండలకు పయోగించినవి అనేక రకాల వస్తువులు వదిలి పోయారు. కర్రతో చేసినవైతే మన్నయిపోయాయి. మన్నుతో చేసినవి పగిలి పోయినా కనిపించేయి. ఇంక రాతితో చేసినవి, అక్కడక్కడ లోహపు వస్తువులూ దొరికేయి. ధూమి పొరలను జాగ్రత్తగా తవ్వి శాస్త్రవేత్తలు ఆ వస్తువులను పైకి తీశారు. వాటినిబట్టి ఆనాటి ప్రజలు ఏ విధంగా జీవించేవారో, ఏ పనులు చేసుకొనేవారో వారి ఆచారాలూ, అలవాట్లూ ఏమిటో, వాళ్ళ విశ్వాసా లెటువంటివో చెప్పేరు. ఒక చోటో వాడిన పరికరాలను తరువాతిదశలోనివాటితో పోలిస్తే వారి జీవిత పద్ధతులలో వచ్చిన మార్పుల్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఇటువంటి వస్తువుల ఆధారంగా ప్రజా జీవితాన్ని పరిశోధించే విజ్ఞానాన్ని పురావస్తు శాస్త్రం- ఆర్కెయాలజీ- అంటారు.

మనుష్యులు లిపిని కనిపెట్టి, రాయడం చదవడం నేర్చాక, తమతమ కాలపు ఘటనలను తమతమ భాషలలో చర్చిస్తూ వచ్చారు. ఈమాదిరిగా వ్రాసిన సమాచారాన్ని బట్టి చరిత్రలు కూర్చేరు. ఇక్కడినుంచే మనం చరిత్రయుగం అంటున్నాం. అంతకు పూర్వపు చరిత్ర పూర్వ యుగం అయింది.

భారతదేశంలో ఈ పురావస్తుశాస్త్రం 19వ శతాబ్దపు చతుర్థ పాదంలో ప్రారంభమయింది. ఎందరో ప్రముఖులైన బ్రిటిషు, భారతీయ పురాతత్వవేత్తలు ఈ విజ్ఞానాన్ని అభ్యుద్ధి పొందడానికి ఎంతో తోడ్పడ్డారు. వారిలో పెక్కుమంది దక్షిణ భారతదేశపు

చరిత్ర పూర్వయుగాన్ని నూడు అంతరువులుగా విభజించేరు: పాతశిలాయుగం (పాలియోలిథిక్). కొత్త శిలాయుగం (నియోలిథిక్), ఇనుము యుగం. ఉత్తరభారత దేశంలోనూ, ఇంకా అనేక దేశాలలోనూ కొత్తశిలాయుగానికి, ఇనుముయుగానికి మధ్య కంచుయగం ఒకటుంది. కానీ, అది దక్షిణ భారతంలో కనబడదు. అయితే పురావస్తు శాస్త్రం అభివృద్ధిచెంది, కొత్తకొత్త పస్తువులు దొరికినకొద్దీ చరిత్ర పూర్వయుగాన్ని వేర్వేరు శాస్త్రవేత్తలు వేర్వేరు విధాలుగా విభజిస్తూ వచ్చేరు. ఉదాహరణకి, రాబర్ట్ బ్రూస్ ఫుడ్ అనే సుపియోత శాస్త్రవేత్త దక్షిణ భారతదేశములో చరిత్ర పూర్వ యుగాన్ని పాత శిలాయుగం, కొత్త శిలాయుగం, ఇనుము శిలాయుగపు పూర్వ ఉత్తర యుగాలు అంటూ నాలుగు విభాగాలు చేశాడు. హెచ్. డి. సంకాలియా, బి. సుబ్బారావు, టదితర ప్రముఖులు రెండు శిలాయుగాల్ని నాలుగుగా విభజించేరు. ఆద్యశిలాయుగం, మధ్యమ శిలాయుగం, ఉత్తర శిలాయుగం, నూతన శిలాయుగం-అన్నారు. పసిముట్టు, ఆయుధాలు చేసుకోవడంలో వుపయోగించిన వస్తువుల్నిబట్టి ఈ విభజనలు జరిగాయి. నేనుమాత్రం- పాత, కొత్త శిలాయుగాలు, ఇనుముయుగం- మూడుగా చేసిన విభజననే అనుసరించదలిచాను. ఏమంటే, మానవుని ఆలోచనలు, జీవితపద్ధతులలో ఈ యుగాలు విప్లవాత్మకములైన గుణాత్మకపరివర్తనలను తేవడం చూస్తాం.

మన పురాతత్వవేత్తలు అంతకంతకు లోతుగా తవ్వకుంటూపోయి. కొత్త కొత్త పస్తువుల్ని వెలికితీయడమేకాదు. అవి యెంత పూర్వకాలపువో కూడా నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, సంకాలియా దక్షిణభారత దేశంలో ఆద్యశిలాయుగం క్రీస్తుపూర్వం 1,50,000 సంవత్సరాల నాటిదనీ, మధ్యశిలాయుగం క్రీస్తు పూర్వం 25,000 ఏళ్ళనాటిదనీ అన్నారు. కర్నూలుజిల్లా ప్రాంతాలలో ఉత్తర శిలాయుగం క్రీస్తుపూర్వం 5000 ఏళ్ళనాడు వుందన్నారు. ఆంధ్ర, కర్నాటక ప్రాంతాలలో కొత్త శిలాయుగం క్రీస్తుపూర్వం 2500 ఏళ్ళనాడు ఆరంభమయిందన్నారు.

పురాతత్వ విజ్ఞానపు సాక్ష్యాధారాల్ని, ఆంధ్రప్రాంతంలోని కొన్ని కొండ జాతులవారిలో మిగిలివున్న కొన్ని సంప్రదాయాల్ని ఆధారం చేసుకొని పాతశిలాయుగంనాడు మన పూర్వుల జీవితం ఎలాఉండేదో స్థూలంగా వివరిస్తాను.

మానవుడు ప్రధానంగా పరికరాలు నిర్మించుకొనే స్వభావం గల జీవి. ఇతర జీవులకన్న అతనికిగల ప్రత్యేకత ఇదే. కోతులు ఏ కాయనేనా పగలకొట్టవలసివస్తే రాళ్ళనుపయోగిస్తాయి. దూరానవున్న వస్తువును దగ్గరకు లాగుకొనడానికి కర్రనుపయోగిస్తాయి, అంతరకే. కొత్తవి సృష్టించలేవు. కాని మానవుడు రాయి, ఎముక, కర్రతో పరికరాలను కల్పించుకోగలడు. బండరాయికన్న మంచినరాయి ఎక్కువ వుపయోగంగా వుంటుందని కనిపెట్టేక, అతడు తనకు కావలసిన రూపంలోకి, ప్రమాణంలోకి రాతని చెక్కడ- ప్రారంభించేడు. అతని పనికి ప్రకృతికూడా సాయం చేసింది. దక్కను పీతఘామి రాతియుగపు మానవునికి అత్యనుకూల ప్రదేశం అన చచ్చు సంటారు సంకాలియా. ఇక్కడ నేల హిమాలయాలకన్నా పూర్ణపుది.

ఇక్కడి రాతిపొరలు కొన్ని అత్యంత ప్రాచీనాలు. ఇక్కడి వాతావరణం ఈనాడున్న దానికన్న చాల వేడిగా వుండేది. విపరీతమైన వర్షాలు కురిసేవి. నదులూ చాగులూ ఎంతెంతోమేర నాక్రమించి పారేవి. అధిక వర్షాలు, ఎండలు ఒకదాని వెంట నొకటి వుండడం వలన లాటెరైట్ అనేరకం రాయి ఏర్పడి, పోగుపడడానికి కారణం అయింది. ఈ రాయి పరికరాలూ, ఆయుధాలూ చెయ్యడానికెంతో వుపయోగకరం.

పాతశిలాయుగపు పరికరాలలో హెచ్చుభాగం స్పటికశిల (క్వార్ట్జైట్) తో చేసినవే. దక్షిణభారతదేశంలో అతి ప్రాచుర్యంగా దొరికే రాయి అది. పాలార్ నదికి పుత్తరానా, పాలార్ నదికి దక్షిణానా ఇది అంతగా దొరకదు. బళ్ళారి జిల్లాలో అసలే దొరకదు. ఈ మండలాలలో దొరికిన పాతశిలాయుగపు పనిముట్లు షింగిల్, హెమటైట్, లేకుంటే సిలికాన్, లైమ్స్టోన్ తో చేసినవే. క్వార్ట్జైట్ తరువాత ఈ శిలలే శ్రేష్ఠం.

పాతశిలాయుగంలో ఒకే పనిముట్టును అనేకపనుల కుపయోగించేవారు. ఒక్కొక్కపని కొకరకం పనిముట్టు ఆనాటికి తయారుకాలేదు. పెద్దబరువైన రాళ్ళని కండా బందాగా మలచేవారు. పెద్దపులిని చంపాలన్నా అదే; చెట్టు కొట్టాలన్నా అదే; నేల తవ్వాలన్నా అదే. ఒక రాయిని తీసుకొని, మరొకదానితో పెచ్చుయీడ గొట్టి మోటుగావుండే చేతిగొడ్డళ్ళూ, చీల్చే సాధనాలూ తయారు చేసుకొనేవారు. వాటిని సులక రాతి పనిముట్టు లేక ఫ్లేక్ టూల్స్ అంటారు, అవి క్వార్ట్జైట్ కన్న మేలురకం రాతితో చేసినవి. అంతేకాదు, ఇవి వెనకటికన్నచాలా చిన్నవేమో, సులభంగా ఎక్కడి కేనాపట్టుకు పోవచ్చు. అదేవిధంగా మధ్య రాతియుగంలో గొడ్డళ్ళూ, చాకులు, మొదలైన అనేక రకాల పనిముట్లు చేయడం బాగా విస్తరించింది ఎంతో శ్రద్ధా, పనితనం కనిపిస్తుంది ఆ పనిముట్లు చాలావాటిలో.

బ్రూన్ ఫుట్ దక్షిణదేశంలో అటువంటి పదిరకాల పనిముట్లను కనుగొన్నాడు. గొడ్డళ్ళూ, (కోడిగుడ్డు ఆకారానివి, అదే ఆకృతిలో కొనదేరినవి, పరుపు అంచువి, కొనలు పైకి తిరిగినవి.), బల్లెలు (సన్నవి పొడుగైనవి, అడుగు వెడల్పవి), తవ్వక కోలలు, చుట్టూ అంచుతేరిన గుండ్రని పనిముట్లు (విసరడానికి అనుకూలంగా), సరుకుడు పనిముట్లు (కొనదేరిన, గుడ్డు ఆకారంలో పదునైన అంచు గలవి), కత్తులు (సన్నగా పొడుగ్గావున్న రాతిపెచ్చులు) ఇవన్నీ తలోపనికీ వుపయోగ పడేటట్లు తీర్చిదిద్దారు.

ఈ పనిముట్లు చుట్టూ పదునైన అంచులుండడం చేత, వీటిని పట్టి చేత్తో వుపయోగించలేరని, పిడులలో విగగొట్టి, గట్టిగా కట్టి, వుపయోగించి వుంటారని ఫుట్ భావిస్తున్నారు. అయితే ఆ పిడులుగాని, వానిని కట్టిన వారులుగాని ఎక్కడా కనబడలేదు.

ఈ పనిముట్లు చూస్తే, ఎవరికైనా మన వడ్రంగులుపయోగించే ఉక్కు ఉలులు పట్టు వస్తాయి. అయితే రాతి పనిముట్లు ఎంతో మెరుగుపడినా, ఆనాటికి కూడా మాన

వుడు తిండి వెతుక్కునే దశలోనే వున్నాడు. ఇది బహుశా క్రీస్తు పూర్వం 25000 ఏళ్ళనాటి ఘట్టం.

ఇక్కడినుంచి మానవుడు తన నైపుణ్యాన్ని బాగా పెంచుకుంటూ వస్తాడు. అతడు చిన్నచిన్న రాతిపనిముట్లు (మైక్రోలిథ్స్) చేయడం ప్రారంభించేడు. అవి చిన్నవే గాని, ఈనాడు మనం లోహాలతో చేసుకొనే పనిముట్లకి తొలిరూపాలు అనుకోవచ్చు. వీనిని పళ్ళుమాదిరిగా కర్రతోనో, ఎముకతోనో బిగించివుంటారు. వీటిని అనేక పనుల కుపయోగించేవారు. బాణం ములుకులుగా వేటకి, బల్లెం ములుకులుగా చేపలవేటకి, పళ్ళ కొడవలిగా కోతకి ఇల్లాగే అనేక పనులలో వుపయోగించేవారు. ఇది పాతశిలాయుగం ఉత్తరదశ. రమారమి క్రీస్తుపూర్వం 5000 సంవత్సరాలమాట.

ఈ మూడు దశలకు చెందిన పాతశిలాయుగపు పనిముట్లు ఇంచుమించు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జిల్లా లన్నింటిలోనూ, వానిని ఆనుకునివున్న మండలాలలోనూ దొరికాయి. కర్నూలు జిల్లాలో నదులు, వాగులవెంబడి పాత శిలాయుగపు పనిముట్లు ఎన్నో పైపై ననే దొరికేయి. గిద్దలూరువద్ద పదకొండురకాల పనిముట్లు కనిపించేయి. కంబం సమీపంలోని రెండుమూడు సదీలోయలలో స్పటికంతో చేసిన, మంచి పనితనం గల పనిముట్లు దొరికాయి.

అనేకచోట్ల ఈ పనిముట్లు వేరు వేరు యుగాలకు చెందిన దిబ్బలలో కలిసిపోయి దొరికేయి. చిలాసర్గామ్ గుహలలో పాతశిలాయుగపు ఉత్తర దశకు సంబంధించిన జనావాసాలు దొరికేయి. ఇక్కడ జంతువుల ఎముకలేగాక మెళ్ళో వేసుకొనే దంత హారాలు, కొన్ని చంపు ఔముకలు దొరికేయి. కడపజిల్లా రాయచోటి తాలూకాలో సరస్వతి పల్లె, ముక్తాపుల పల్లెలలో, ఇతర తాలూకాలకు చెందిన కనమలపల్లె, చిత్తేల్ తెలసపాడులలో, అనంతపురంజిల్లా గుంతకల్లు స్టేషనుకు నైరూత్యంగా వున్న దిబ్బలో, విదెపనకల్లు కోటలో, వేల్పుమడుగు గుట్టల్లో, లత్తవరం, కరుకుముక్కల, కొత్త కోటకు పడమరగావున్న మిట్టమీద, ఉరవకొండ గుట్టమీద పాతశిలాయుగపు పనిముట్లు దొరికేయి. నెల్లూరుజిల్లా మానేరు సదీలోయలో వేర్వేరు రకాల స్పటిక శిలాపరికరాలు 28 వరకూ పుట్లకు దొరికేయి. ఆరున తరువాత అమెరికన్ బాప్టిస్ట్ మిషన్ తాలూకు ఫ్రాంక్ పి. మాన్లే పెన్నానదీ పరీవాహ ప్రాంతంలో అనేక పాతశిలాయుగపు పనిముట్లు తీసేడు. ఇక్కడ పాతశిలాయుగపు ప్రథమ ద్వితీయదశల పనిముట్లు ఒకేచోట వేరువేరు పొరలలో కనిపించేయి, వీనిలో పాతశిలాయుగం మొదటిదశ పనిముట్లు చాలాకొద్ది. తరువాత వచ్చిన చేతిగొడ్డళ్ళు అధిక సంఖ్యలో వున్నాయి. పశ్చిమ ప్రాంతాలలోని కొత్తశిలాయుగం మనుష్యులకు నెల్లూరు దగ్గరలో వుండడం చేత, ఇతరత్రాకన్న ఇక్కడ ఆదిమకాలపు పనిముట్లు రమారమి ఉచ్చస్థాయికివచ్చినవి కనబడుతున్నాయి అన్నారు మాన్లే. పాతశిలాయుగంనుంచి చారిత్రకకాలం వరకూ అన్ని దశల పనిముట్లూ వరసగా గుంటూరు జిల్లా నాగాడున కొండవద్ద దొరకడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ నాలుగు చదరపుమైళ్ళ ఆవరణలో ఆరుచోట్ల పనిముట్లు కనిపిం

చాయి. కారెంపూడివద్ద అటువంటివి అయిదు దొరికేయి. ఖమ్మం జిల్లాలో భద్రాచలానికి 40 మైళ్ళ దూరంలో 35 రకాల పనిముట్లు అంతా 50 గజాలమేరలో దొరికేయి. ఇక్కడ పాతశిలాయుగపు పనిముట్లు తయారు చేస్తూండి పుంటారంటారు, కాగ్నిన్ బౌన్. ఆదిలాబాదు జిల్లాలో ప్రొఫెసర్ హైమన్ డార్న్ వాదరలూ, కోరాలూ ఎన్నో పోగుచేశారు కృష్ణాజిల్లాలో పాతశిలాయుగపు పనిముట్లు ఎన్నో దొరకలేదు. నంది గామకు పడమరగా 10 మైళ్ళలో వున్న ఊస్తపల్లిలో గోదుమరంగు స్పటిక శిలతో చేసిన వెడల్పుయిన పనిముట్లు ఒకటి కనిపించింది. బళ్ళారి జిల్లా సంగనకల్ వద్ద మధ్యశిలాయుగపు పనిముట్లున్న నేలపొరకూ, పశువుల పెంపకం, వ్యవసాయం ప్రారంభమైన కొత్తశిలాయుగపు పొరకూ మధ్య మైక్రోలిథ్స్ దొరికేయి.

పాతశిలాయుగపు మనిషి తయారు చేసిన వేరువేరు రకాల పనిముట్లు పరిశీలిస్తే, తన పనిముట్లు మెరుగు పరచుకోడానికి ఆద్యకాలపు మానవునికి వేలూ, లక్షలూ ఏళ్ళు పట్టిందని అర్థం అవుతుంది. “పాత శిలాయుగపు పనిముట్ల అంచుల పదునుచూస్తే వారు మంచి హస్త నైపుణ్యం సంపాదించారనే తోస్తుంది. ఒక్క చెబ్బితో పెచ్చు ఊడగొడితే తప్ప అంత వాడి అంచుకి రాదు” అంటారు పి. టి. ట్రీనివాస ఆయ్యంగారు. (“భారతదేశంలో రాతి యుగం”)

మన ఆప్య పితరుల జీవితం గురించి—పర్వత ప్రాంతాలలో గాని, కికారణ్యాలలో గాని పాత శిలాయుగపు జనావాసాలు మచ్చుకి కూడా దొరకలేదు. అందుచేత వారు అటువంటి ప్రదేశాలకు పోకుండా అనుకూలమైన రాళ్ళు దొరికే సరితీగాలలోనూ వాగుల వొడ్లనూ నివసిస్తూండి వుండాలి. ఎక్కడా ఇళ్ళలాంటివి, పూళ్ళ పంటివి, దొరకలేదు. దొరికిన రాతి పనిముట్లనుబట్టి వారు రాళ్ళతోనే మడుగులు ఏర్పరచుకొని వుంటారనుకోవాలి. రాతి పనిముట్లకు తోడు వారు కర్రపనిముట్లు కూడా వాడివుండాలి. రాతి పనిముట్లే తప్ప వేరు లేకపోతే అడవి జంతువులనుంచి రక్షణ దుర్లభమే అవుతుంది. మన ప్రాంతపు చిట్టడవుల్లో చాలా గట్టిరకం కర్ర దొరుకుతుంది. దానితో మంచి ఆయుధాలే తయారు చేసుకొని వుంటారు. కొనదేలిన బల్లెలు, మంచి దుడ్డు కర్రలు తయారు చేసుకుని వుంటారు. ఆయుధాలుగా ఎమకల్పి కూడా విస్తారంగానే వుపయోగించి వుంటారు. కాయలు, దుంపలు, జంతుమాంసం వారి ప్రధానాహారం. వృక్షోత్పత్తులు అన్ని కాలాల్లోనూ లభించవు. కనక వేటాడడం అసంరమే అవుతుంది. మంచి పడునైన వాదరలు చాలాచోట్ల దొరికేయి. వాటిని ముంసం సరికేందుకే వుపయోగించి వుంటారు. చెట్లనారలు, జంతు చర్మాలు దుస్తులకుపయోగపడ్డాయి. ఈనాటికి కూడా కొన్ని కుటుంబాలలో నారబట్టలూ, పులి, లేడి చర్మాలూ పవిత్రంగా భావించబడుతున్నాయి. మనది ఉష్ణదేశం గినక మన పూర్వులు చలికి, వానకి రక్షణగా అప్పుడప్పుడు ఉపయోగించేందుకు తప్ప విశేషంగా దుస్తులు వాడడం జరిగి వుండదు.

పాతశిలాయుగపు మానవునికి కుండలు చేయడం తెలియదు. పశుపాలనా, ప్రియ

సాయం నేర్చుకొన్నాక కొత్తశిలాయుగపు దశలో మనిషికి మట్టిపాత్రలు అయినవి. ఆ దశలో, అంత్యక్రియల సందర్భంగా కూడా మనిషి మట్టిపాత్రలు ఎక్కువగా వాడేడు. ఈ రెండు ఘటనలతో మనిషి ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి అంటి పెట్టుకొని వుండడం కూడా వచ్చింది. పాతరాతియుగపు మనిషి చనిపోయిన వారి శరీరాలను పదిలేసిపోయి వుంటాడు. తరవాతి ఎన్నో శతాబ్దాలవరకు ఇదే ఆచారంగా కొనసాగింది. పరోత్పనులు (మృతకళేబరాలను వదిలేసేవారు), ఉద్ధితులు (కళేబరాలను ఎత్తయిన చోట్ల దాచేవారు) అంటూ వైదిక సాహిత్యంలో మాటలు కనిపిస్తాయి. 7వ శతాబ్దంలో మనదేశం వచ్చిన వైనా యాత్రికుడు హ్యూయెన్ త్సాంగ్ మధ్యదేశంలో మరో మూడో పద్ధతి కూడా “అడవిలో పాలిపెట్టడం”- వుందని వ్రాసేడు.

మన పూర్వీకులకు నిష్పచేయడం తెలిసి వుంటుంది. అయితే ఒక్క కర్నూలు జిల్లాలోని విల్లినగ్లం గుహలలో తప్ప దీనికి సాక్ష్యాధారం దొరకడం లేదు. పాత శిలాయుగపు గుహలను సరిగ్గా ఇంతవరకు అన్వేషించకపోవడమే ఈ రుజువులు దొరక్కపోవడానికి కారణం.

పాత శిలాయుగపు మనిషి అడవి జంతువులకి భయపడ్డట్టే చాలాకాలం నిష్పకూ భయపడి వుంటాడు అడవుల్లో ఎప్పుడైనా మంట పుట్టిందా ప్రాణభయంతో పరుగెత్త వలసిందే. శిలాకాలంలో నిష్ప వెచ్చదనం కలిగిస్తుందనీ, మంటకు అడవి జంతువులు భయపడతాయనీ, చీకట్లోమంటలు వెలుతురునిస్తాయనీ క్రమంగా గ్రహించి వుంటారు. ముఖ్యంగా నిష్పల్లో కాల్చిన మాంసమూ, దుంపలూ సులభంగా జీర్ణం అవుతాయి. ఇది గ్రహించాక అదివి మంటనుంచి ఏ పాలకర్రనో కాగడాలుగా వెలిగించి వుపయోగించి వుంటారు. తరవాత తామే నిష్ప చేయడం దానిని దానడం, నేర్చుకుని వుంటారు. నిష్పను అడుపులోకి తెచ్చుకోవడం అంటే ఒక ప్రకృతి శక్తిని అడుపులో పెట్టుకోవడమే. క్రమంగా రెండు కర్రలను రాపాడించి నిష్ప చేయడం తెలుసుకొన్నారు. అందుకు ప్రత్యేకించి పనిముట్లు చేసుకొన్నారు. దీనికి సంస్కృతం పేరు ఆరణి. ఆ విధంగా రాపిడికి నిష్ప పుట్టించడం ప్రాచీన మానవుడికి శూన్యంలోంచి ఒక మహాశక్తిని ఉద్భవింప చేసినట్లుగా మహోర్వాహం కలిగించి వుంటుంది. క్రమంగా అగ్నిని భయభక్తులతో కొలవడం, దానిని దైవమిచ్చిన పరంగా భావించడం ప్రారంభమయింది.

కర్రలు రాపాడించి నిష్ప చేయడమనే ఈ ప్రాచీన పద్ధతిని ఇప్పటికీ కొన్ని ఛాందస బ్రాహ్మణ రుటుంబాలు యజ్ఞకర్మలలోనూ, అంత్యక్రియలలోనూ ఆచరిస్తుంటారు. మా మామగారు యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఈవిధంగానే నిష్పచేశారు. ఆయన చనిపోయినపుడు దహనక్రియకు నిష్పను ఈ పద్ధతిలోనే సృష్టించేరు. ఆయన పితృవ్యుడు మరణించినప్పుడు ఈ పద్ధతిలో నిష్ప త్వరగా పడలేదు. ఫలితంగా ఆయన శరీరాన్ని దహనం చేయకుండా 24 గంటలు ఉంచవలసి వచ్చింది. అప్పటికి శరీరం వాసనకూడా పట్టింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ మారినా అలవాట్లు ఓ పట్టాన మారవనడానికి

ఇదొక వుదాహరణ.

పాతశిలాయుగపు ఉత్తరదశలో మానవులు రమ భుజక క్రికి సహాయంగా విల్లు-అంటులు కనుగొన్నారు. “మనుష్యుడు కనుక్కున్న మొదటియంత్రం విల్లేనేమా” అంటాడు వి గార్డన్ చైర్మీ తన “మేన్ మేక్స్ హింసెల్ఫ్” లో.

ప్రత్యక్షసాక్ష్యం అంటూ దొరక్కపోయినా, వివిధ పనిముట్ల తయారీలో కనబడుతున్న నేర్పరితనాన్ని బట్టి, అతడు నివసించిన ప్రదేశాలలో గట్టి కలప చండిగా దొరుకుతుండడాన్నిబట్టి పాతశిలాయుగపు ఉత్తర దశలో మనషి విల్లంటులను విశేషంగానే వుపయోగించాడనుకోవచ్చు.

నిప్పువేయడం విల్లంటుల నుపయోగించడం నేర్చినా ఈ దశలోని మానవుడు ఆహారాన్ని సేకరించుకొనేవాడుగానే చెప్పాలి. అతడాహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకొనేవాడనలేము, ప్రధానంగా ప్రకృతిలో లభ్యమవుతున్నదానిమీదనే అతడు ఆధారపడ్డాడు.

పెద్ద అడవిజంతువుల వేటకోసం సహజ కుటుంబానికి మించిన పెద్దకూటం సహకరించుకోవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ఆ రోజుల్లో రక్త సంబంధం ఆధారంగా ఆదిమ సామాజిక నిర్మాణం ఏర్పడి వుండాలి. ప్రతిజట్టు, కుదురూ స్వయంపూర్ణంగా వుండేది. ఆనాటి ఆహారం నిలువ చేయడానికి అనువైనది కాదు. తినెయ్యవలసిందే అదనంగా ఏమన్నా ఆహారం వుంటే, అవసరం వున్నవాళ్ళు ఉపయోగించేసేవారు. ఆశపోతుతనంతో ఇతరులను కాదని దాచుకొనేందుకు అచకాళమే లేదు. అందరూ కలిసి, అందరికోసమూ పనిచెయ్యాలన్నది ఆనాటి నియమం. ఉత్పత్తి సాధనాలమీద వ్యక్తి యాజమాన్యం తలఎత్తే అవకాశం లేదు. అన్నీ అందరివీ ఉమ్మడిగా వుపయోగించు కొనేవీను. వర్గాలు లేవు. వర్గదోపిడి లేదు. ఏదో వర్గాన్నో వర్గాలనో తొక్కివట్టి వుంచేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగమూ లేదు. దీనినే ఆదిమ కమ్యూనిజం అంటారు. అతి ప్రాథమిక దశలో వున్న వుత్పత్తి సాధనాలను సరిపడే సామాజిక వ్యవస్థ ఇది. దీనిని ఉత్తమ సామాజిక వ్యవస్థగా భావించలేము. ఆహార సేకరణతో జీవించే గుంపులలో సభ్యులసంఖ్య పరిసరాలనుబట్టి పరిమితమై వుంటుంది.

అటువంటి పరిస్థితులలో ప్రతి కుదురూ ఒకే తరహా ఆహారమీద - ఒక జంతువో, పక్షో, చేపొ, దుంపో వగైరా - ఆధారపడి జీవిస్తుంది. ధిన్నాహార పదార్థాలను వుపయోగించే జట్లు వారికి రక్తబంధువులు కారు. మొదటి రోజుల్లో అటువంటి వారిని మానవులుగానే చూసేవారు కాదు. అవిధంగా జట్టు తన ఆహారంగా వుపయోగించే పదార్థం ఆ జట్టు వారి దేవత - టోటెమ్. దాని నాశ్రయించి కొన్ని నమ్మకాలు, కర్మకాండలు, ఆ కర్మకాండ నడిపితే తమకు లిండి దాగా దొరుకుతుందనీ, చిర జీవనం వుంటుందనీ, యుద్ధాలలో విజయం తథ్యమనీ కొన్ని నమ్మకాలుండేవి. ఆ కర్మకాండలో కుదురు యావత్తూ పాల్గొనేది. అది భద్రత భావాన్ని పెంచేది. బాధల భయాన్ని తగ్గించేది. ఆహార సమృద్ధికోసం మొదట మనుష్యులు బలులూ, తర్వాత

జంతుబలులూ వచ్చేయి.

ఇదంతా ఇల్లావుండేదనడానికి మనకి ప్రత్యక్షసాక్ష్యం ఏమీలేదు. ఈవేళటి కొండజాతులవారి జీవితాలనుంచి వూహించవచ్చు. అలాగే తమ పూర్వుల ఆచారాలను అనుసరించిన ఆర్యుల మత ఆచారాలనుబట్టికూడా వూహించగలుగుతాం. వైదిక సాహిత్యంలో సరమేధం, అశ్వమేధం మొదలైన మనుష్యబలులూ, జంతుబలుల వర్ణనలు వివరంగా కనిపిస్తాయి.

ఋగ్వేదంలో మహిషబలుల ప్రసక్తి కూడా వుంది. పాతరాతియుగ దశలో వివాహ వ్యవస్థ లేదనుకోవచ్చు. స్త్రీ పురుష సంబంధాలు అనియతంగా వుండేవి. వేరు వేరు కుదురుల వారిమధ్య వివాహాలు తర్వాత తర్వాత వచ్చినవే.

వేర్వేరు కుదురుల జనాన్ని సన్నిహిత పరిచినది ప్రధానంగా ఉత్పత్తి సంబంధాలు. అదనంగా లభించిన ఆహారాన్ని ఇతర కుదురుల వారికి బహుమతిగా ఇచ్చేవారు. ఈ ఇచ్చిపుచ్చుకోడాలు క్రమంగా స్త్రీ పురుషులను ఇచ్చిపుచ్చుకొనేటందుకు దారితీసింది. ఆ మాదిరిగా ఒకరకం వివాహపద్ధతి ఆచలంబలోనికి వచ్చింది. ఈ మాదిరి వేర్వేరు కుదురులవారిమధ్య జరిగిన వివాహాల సంతానం దృఢతరంగా వుంటారు. మంచి ఆహారం, వేర్వేరు రకాల ఆహారాలు, పనిపద్ధతులు మెరుగుపడడం క్రమక్రమంగా వచ్చేయి.

ప్రాథమిక దశలో భాష అస్పష్ట భాషప్రకటన సాధనంగానే వచ్చినా, క్రమంగా ఇతరేతరులతోడి సంప్రకంతుతో సంపర్కం అవుచూవచ్చింది.

ఈ పరస్పర సంబంధాల పర్యవసానంగా కుదురులోనివారు తమ కులదేవత అయిన జీవాన్ని చంపడం, తినడం వంటివానికి నిషేధాలు వచ్చేయి. అవి క్రమంగా కుదురులోనివారి దాంపత్యసంబంధాలకి కూడా వర్తించవలసివచ్చింది. ఈనాడు కూడా సగోత్రవివాహనిషేధం అన్ని కులాంశాలలోనూ వుంది.

ఇట్లాంటి కుదురులు చాలా కలిసి తెగగా ఏర్పడతాయి. ప్రతితెగకీ ఒక పెద్ద, ఆచారాలూ, సంప్రదాయాలూ ప్రతితెగకూ ప్రత్యేకం; తెగతెగకూ వేర్వేరు భాషలు కూడా రూపొందేయి.

భాష అనేది మనుష్యుని ప్రత్యేక లక్షణం, సమాజసంఘాతమున్నూ. సామాజికోత్పత్తి గతిక్రమంలో అది పుడుతుంది. మనుష్యులు తమ కార్యకలాపాలను సమన్వయ పరచుకొనేందుకదే ఒక సాధనం. అది వారి పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది. మనిషికి చైతన్యం ఏర్పడడంలో భాష ప్రధానపాత్రను నిర్వహించింది. ప్రాచీన కాలంలో ప్రజలు పనిచేసుకొనేటప్పుడు ఎన్నో గుర్తు పెట్టుకోవలసి వుంటుంది. ఎంతో ఆలోచించవలసి వుంటుంది. సమాన సమస్యల నొకరితో ఒకరు, ఎంతో చర్చించుకోవలసి వుంటుంది, ఒకరొకరి అభిప్రాయాలను తెలుసుకొనేందుకు భాష తప్పక అవసరమే. అయితే అతి ప్రాథమిక దశలో భాష ఎట్లా ఉండేదో తెలుసుకోటానికి తగిన సాధనాలు లేవు. భాషకు జంతువుల శరీరాలకు లాగా శిలా ముద్రలు దొరకవు.

ఈనాటి ఆటవిక సమాజాలనుబట్టి కూడా ఊహించడం కష్టం. ఎందుకంటే నాగరికత విషయంలో ఎంత దెనకబడివున్నా, భాష విషయంలో 'వెనకబడ్డ' సమాజాలు లేవు. అంలేకాక, ఒక్కసారి కొన్ని 'ఆటవిక' భాషల్లో 'నాగరిక భాషల' కన్నా క్లిష్టమైన వ్యాకరణాంశాలను పదిశోధకులు గమనించారు.

భాష పుట్టుక గురించి పరిశోధకుల్లో చాలా అభిప్రాయాలున్నై. భాష ధ్వన్యను రరణ శబ్దాల నుంచి పుట్టిందని పూర్వం నమ్మేవారు. కాని ప్రతి భాషలోను ఇట్లాంటి శబ్దాలు చాలా కొద్ది. భాష అంటే కేవలం మాటలు కాదు. మాటల అన్వయం-దాన్నే వ్యాకరణం అంటారు- ముఖ్యం. మానవ పరిణామ క్రమంలో మెదడు పరిమాణంలోనూ, నిర్మాణంలోనూ పెరగటంవల్ల భాష ఏర్పడి ఉంటుందని అందరూ ఒప్పుకొంటారు. ఆ ఏర్పడే పద్ధతినిబట్టి హఠాత్సంభవ వాదులూ, క్రమ పరిణామ వాదులూ అని రెండు రకాలవాళ్ళున్నారు. వీటి సత్యాసత్యాలను నిర్ణయించడం కష్టం.

జంతువుల అరుపుల్లాంటివి కొంత అధిక సంఖ్యలో జంతు-మానవసంధి దశలో ఉండి ఉండవచ్చు. ఆ అరుపుల్లో సామ్యం, భేదాలను గుర్తించే శక్తి ఏర్పడ్డ తర్వాత వాటి భాగాల చూర్పుల చేర్పుల ద్వారా కొత్త మాటలు ఏర్పడి ఉండవచ్చు. మానవ దశనాటికి మాటల అన్వయం, వాక్యభేదాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఇవన్నీ క్రమంగా ఏర్పడటానికి కొన్ని శతాబ్దాలు పట్టి ఉంటుంది.

చిన్న పిల్లలు భాష నేర్చుకొనేపద్ధతి మానవజాతి శతాబ్దాల తరబడి సాధించిన భాషా సంపాదనను సంక్షిప్త రూపంగా భాషా పరిశోధకులు భావిస్తారు. భాషను మధ్యలో గోగొట్టుకొన్నవారి మీద చేసిన పరిశోధనవల్ల, మెదడులో భాషాంగాన్ని కూడా గుర్తించగలిగారు. ప్రాచీనకాలపు మనుష్యుల పుర్రెలు పరిశీలించినవారు మెదడులోని భాషాస్థానాల ఉబ్బుదలను చూసేరు.

ఇప్పుడు ప్రత్యక్షసాక్ష్యం దొరక్కపోయినా పాతశిలాయుగం మనుష్యుల జీవితపద్ధతులనుబట్టి వారు భూమిని తల్లిదేవతగా కొలిచేవారని వూహించగలం. ఆ కొలువులకు ఎంతో కర్మకాండ పెరిగింది. బలులు ఇచ్చేవారు. వైదికమతం పాత్రకొని వుండని ప్రాంతాల ప్రజలు ఈనాడు కొలుస్తున్న కాళీమాత పాతశిలాయుగపు ప్రజలు కొలుస్తున్నవచ్చిన అసంఖ్యాక దేవతల మూర్తిమంతంగా శ్రీనివాస అయ్యంగారు భావిస్తున్నారు. అనియత శ్రీ పురుష సంబంధాలూ. గుంపు దాంపత్యాలూ ఆనాడు విధి. ఆ పరిస్థితులలో మాతృస్వామికమే వుంటుంది. మానవ పరిణామ ప్రథమదశలో తల్లినే గుర్తించగలం. ఆ పరిస్థితులలో మాతృస్వామికం ఏర్పడడమే సహజం. నేటికీ కొన్ని తెగలలో తల్లిహక్కు చెల్లుతుండడాన్నే చూస్తాం. పేచీలూ అవీ వచ్చి గుంపు దాంపత్య పద్ధతి నికృష్టమనే భావం ఏర్పడేసరకూ చిరకాలం మాతృస్వామికమే పరిపాటిగా వుండివుందాలి. "అయితే ఈ మార్పు తరువాతిది, ఆర్థిక అనివృద్ధి ఫలితమూను. వ్యవసాయం నేర్చిన తెగలలో ఏకపతి - పత్నీ పద్ధతి బలపడుతుంది"- అంటారు రామచంద్ర దీక్షితులు తమ "ప్రీహిస్టారిక్ సౌత్ ఇండియా"లో

వారి కళలను గురించి చెప్తూ వున్న కర్నూలు జిల్లాలోని బిల్లాసర్గమ్ గుహల్లోనే గాక, చెక్కడపు పనులూ, చిత్రలేఖనంలా ఇంకా చాలావోట్లనే వుండి వుంటాయి అంటున్నారు. ధ్వారావారి కొండల పశ్చిమపు కొననా, బళ్ళారిజిల్లాలోని రాయదుర్గం కొండమీదా అనేక చాయలలో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నలుపురాళ్ళు దొరుకుతుండడాన్ని బట్టి ఆయన ఈ విధంగా పూహిస్తున్నారు. ఈనాటి కొండ ప్రజలలోలాగా వారూ చెక్కడపు పనులు చేసివుంటారు. చిత్రలేఖనం చేసి వుంటారు. గుంపు నాట్యాలు ప్రాచుర్యంలో వుండి వుంటాయి. అవన్నీ కర్నూరాండకు సంబంధించినవీ, వేటపద్ధతులను చూపించేవికూడ అయివుంటాయి.

పాతశిలాయుగపు అవశేషాలు ఈనాటికీ సమాజంలో కనిపిస్తుంటాయి. ఆంధ్ర దేశపు గ్రామాలలో అమ్మవారి కొలువులు ఈనాటికీ చూస్తుంటాం. వీనా జాతరలు, బలులు ఇవ్వడం జరుగుతున్నాయి. వివాహ కాలంలో నేటికీ అగ్నిపూజ మన కుటుంబాల్లో చాలా పరిపాటి. ఛాందస బ్రాహ్మణులు ఈనాటికీ రుద్ర పుల్లకు రాతివిళ్ళను అమర్చి దానితోనే దంజాలు వొడుకుతారు. వారు లోహపు విళ్ళలూ, ఇనుప పూసలూ వుపయోగించరు. వృక్షపూజ, కొన్ని ఆహారం నిషేధం, కొన్ని వస్తువుల వుపయోగానికభ్యంతరం నేటికీ వుంది. మారుమూల ప్రాంతాలలో కొన్ని వుత్సవాల్లో పండుగలలో శ్రీ పురుషసంబంధాలలో స్వేచ్ఛాచారం నేటికీ కనబడుతుంది.

జనాభా పెరుగుదలకు సంచార జీవనం అనుకూలం రాదు. సంచార జాతులలో పసిపిల్లలలో చావులెక్కువ. సహజ ప్రమాదాలు ఎక్కువ. అంటురోగాలెక్కువ. వీనిమూలంగా జనాభా పెరగదు. అదీగాక పరిరచనా, నాధనాలూ చేసుకొనేందుకు పనికివచ్చే నీలలు ప్రతిచోటా దొరకవు. అవి లభ్యం కానిచోట్ల మానవుడు వృద్ధి పొంద లేడు. అవి దొరికే ప్రదేశాలు చాలా పరిమితం.

నూతన శిలాయుగం

దక్షిణభారతంలో పాతశిలాయుగం వెనుదెంచిన నూతన శిలాయుగం (నియో లిథిన్) వచ్చేసింది. పాత శిలాయుగపు జనావాసాలు నూతన శిలాయుగంలోకి మారి పోయాయి. పాతశిలాయుగం, నూతన శిలాయుగం, ఇరుమి యుగం అనేవి ఒక దానితో ఒకటి సంబంధించిన ప్రత్యేక కాలాలుగా దాదాపుచూడదు. ఏ దేశంలో బాకా వూది సంజుచేసేసరికి, చైనానుంచి పెరూవరహా వేటగాళ్ళు ఒక్క నూటుగా తమ నేట పనిముట్లు ఆవలపారేసి పంటలు పండించడం, పశువుల్ని పెంచడం ప్రారంభించే రసుకోకూడదు - అన్నాడు గార్డన్ చైల్డ్ అన “మేన్ మేక్స్ హిమ్సెల్ఫ్” పుస్తకంలో

పాతశిలాయుగ కాలంతో పోలిస్తే నూతనశిలాయుగకాలం చాలాస్వల్పం. దాని పరివ్యాప్తి అంతా క్రీస్తుపూర్వం 2500సం.లా, 900సం.లా, మధ్యనున్న రమారమి 1500 ఏళ్ళు మాత్రమే. ఈ స్వల్పవ్యవధిలోనే మనుష్యుని జీవితంలో ఎంతోమార్పు

పచ్చింది. తిండివెతుక్కొడడం పోయి, తిండిని ఉత్పత్తిచేయగల వాడయ్యాడు. పశువుల పెంపకం, వ్యవసాయం నేర్చి కొంతవరకు నిలకడ జీవితం ఏర్పడింది. విసరడం, నూనెలియ్యడం, పనిముట్లకు పదునుపెట్టడం నేర్చేడు. సరకుల నిలవలకూ, మతకర్మలకోసం మట్టిపాత్రలు చెయ్యడం ప్రారంభించేడు.

సల్లరాతికొండలున్న ప్రదేశాలలోనే ఈ నాగరికతాంకురాలు తలఎత్తడం గమనార్హం. కొండ పైనెత్తంలో పెద్దపెద్ద బోళ్ళమధ్య కాస్త చదునుగా వున్న ప్రదేశాలలో మానవుడు తన ఆవాసాలు నిర్మించుకున్నాడు. రమారమి 4-5 వేల సంవత్సరాల క్రితంమాట ఇది. రాయచూర్, బళ్ళారి, ఉత్తరఆర్కాటు, చిత్రదుర్గం మొదలైన జిల్లాలలో ఈ చూడిరి ప్రాచీనకాలపు జనావాసాలు కనిపించేయి.

పెద్దపెద్ద గుట్టలపైన విశాలమైన నివాసస్థలాలు దొరికేవి. కొద్దిపాటి సొలుపులున్న చోట రాళ్ళు పేర్చి, సమచదరపు వేదికలు తయారుచేసుకొని ఇళ్ళుకట్టుకొనేవారు. వారు నిట్రాళ్ళమీద గుండ్రని గుడిసెలు వేసేవారు. చుట్టూవెదురుపేళ్ళదడులు కట్టి, వానికి పేడా మన్ను కలిపి మెత్తి గోడలలాగ తయారుచేసేవారు. నేలను రాళ్ళు పరచి అడుసుతో అతికేవారు. ఒక్కొక్క గుడిసెలో 5-6గురు నివసించేవారు. నేటికీ బోయలు అలాగే జీవిస్తున్నారు. ఒక్కొక్క కొండనెత్తంలో సాధారణంగా పది,పదిహేను గుడిసెలుంటాయి. అంటే ఒక్క జనావాసంలో రమారమి నూరుమందివరకూ వుంటారనాలి. టెక్టలకోట కొండమీద వేర్వేరు ఎత్తులలో 20వరకూ జనావాసాలు కనిపించేయి. అంటే అక్కడ రమారమి 2వేలమంది వరకూ నివసించేరనుకోవచ్చు. మహాబూబ్ నగర్ జిల్లానుంచి ఉత్తరార్కాటు, సేలం జిల్లాల వరకూనూ, అసంతపురంజిల్లా, కడపలో కొంతవరకూనూ జనావాసాలున్న ఇటువంటి కొండలు చాలా కనిపిస్తాయి.

నీటిసరఫరాని బట్టి, కొండదొరువుల్లో పట్టగల వాననీటి పరిమితినిబట్టి ఈ జనావాసాల సైజు ఆధారపడివుంటుంది. కొన్నికొన్ని చోట్ల వేసవిలో కూడ ఎండిపోని జలం గల దొరువులుంటాయి. సామాన్యంగా శత్రువుల బాణాలకు అందుబాటులో వుండని వీలై నచోట్లనే ఈ దొరువులూ, చెరువులూ తవ్వకొంటారు.

సూతన శిలాయుగపు ప్రజ అనేకానేక తరహాల పనిముట్లు తయారుచేసుకున్నారు. అవి బాగా పదునుతేరి చాల అందంగా వుంటాయి. వానిని తయారుచేయడంలో వుపయోగించే రాయి స్వభావంకూడా మారింది. ఇప్పుడు వాడేది స్ఫటికశిల కాదు అంతగట్టిగానూ వుండే ఒకరకం నాపరాయి నుపయోగించారు. అది విస్తృతంగా దొరుకుతుంది. సులువుగా పేడుతీయొచ్చు. ఇవిగాక అనేక చిన్న చిన్న వుపయోగాల కోసం విశేషంగా పదును పెట్టడం గాని, అంచు తియ్యటం గాని అవసరంలేని ఎన్నో రకాల పనిముట్లు-అనేకరకాల గొడ్డళ్ళు, గండ్రగొడ్డళ్ళు, ఉలులు సన్నికట్లులు, పొత్రాలు, రోళ్ళు, తిరగళ్ళు, అనేక రంగు రంగుల రాతిపూసలు, పరకాలు, ఆటవస్తువులు, రాతి లింగాలు, తాయెత్తులు, బాణంములుకులు, చాకులు, రంపాలు, ఇంకా ఎన్నెన్నో ఈ కాలానికి చెందిన పనిముట్లు దొరికేయి.

ఇవిగాక ప్రత్యేకతరహా పనిముట్లు చేయడానికై కొన్నికొన్ని ప్రత్యేకతరహా రాళ్ళను ఎంతెంతదూరంనుంచో తెచ్చుకొనేవారు. చెకుముకి, సూర్యకాంతపురాయి, పుష్కరాగం మొదలైనవి తిరగలిరాళ్ళు, సుర్తి దిమ్మలకి వుపయోగించేవారు.

కర్రతో చేసిన ఆనాటి పనిముట్లెవీ దొరకలేదు. అవి ఏనాడో మన్నులో కలిసి పోయి వుంటాయి. గుంతకల్లు రైలుస్టేషను సమీపంలో పుట్దొర స్నేహితులొకరికి ఒకకర్రపన్నె దొరికింది. చెదలు దరిచేరడానికి భయపడే వెలుబూడిద పొరతో కప్పడి పోవడంచేత అది మిగిలింది.

ఈ నూతన శిలాయుగపు ప్రజ పశుపోషణ నేర్చుకున్నారన్నాసుకదా. ఎడ్లు, ఆవులు, గేదెలు వంటి కొమ్ముజాతి పశువులకి మంచి పచ్చిక వుండాలి. నదీజలాలు ప్రవహించి గడ్డి బాగాపట్టే బీళ్ళలోనూ, చెట్లు దట్టంగాలేని అడవుల్లోనూ అవి బాగా పెరుగుతాయి. గొర్రెలు, మేకలూ పున్నాయంటే అవి తేమలేనిచోట గుట్టలు, కొండల్లో కూడా బాగా వృద్ధిఅవుతాయి. గడ్డితినే ఈ జంతువులన్నీ తిండికోసం, నీటికోసం వాగులూ, ఏర్లపక్కనే చేరుతాయి. ఆ జలాశయాలకోసమే పచ్చే క్రూరజంతువులకి అవి ఆహారం. అప్పుడప్పుడు వానలు కడబట్టినప్పుడు మనుష్యుడూ ఆ నీటి వనరుల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. ఆవిధంగా నీటి ఎద్దడి పెటగాడినీ, జంతువుల్ని కూడా ఓ చోటుకిచేరుస్తుంది. ఆ వేటగాడు ప్యవసాయదారుకూడా అయితే, అతడు వాటికి మేత కూడా చూపగలడు. గింజలు కోసుకున్నాక మిగిలిన దుబ్బుల్ని తినడానికి జంతువులు వస్తుంటాయి. మనిషి వాటికి-తన అవసరంకోసమే అయితేనేం - క్రూరమృగాల నుంచి రక్షణ యిస్తాడు. రెండోవేపున ఆ జంతువులుకూడా ఆ రక్షణకు అలవాటుపడి, మనిషికి మాలిమి అవుతాయి

ఈ “మాంసపుగాడెల్ని” వాడుకోవడంలో మనిషికూడా కొంత నిగ్రహమూ, ఔచిత్యమూ నేర్చుకొంటాడు. పోట్లగొడ్డని వదల్చుకొని సాధువుల్ని అభిమానిస్తూ ఎంపిక చేస్తాడు. వాని సంతానోత్పత్తికాలాల్ని గమనిస్తాడు. నీరు, తిండి అవసరాలు కని పెట్టి వుంటాడు. తాను పైరు వేసినపుడు వాటిని ఎటో తరిమెయ్యడంగాక, గడ్డి, నీరూ దొరికే భూములకేసి తోలుతాడు. వాటిని క్రూరజంతువుల బారినుంచి కాపాడేపని చేపడ తాడు. ఆ విధంగా గొర్రెల మందలూ, ఆవులమందలూ మచ్చిక కావడమేకాదు, మనిషి మీద పూర్తిగా ఆధారపడే దశవచ్చింది.

మొదట ఈ మందలు మాంసానికే వుపయోగపడతాయి. అయితే అవి తిరుగుతూ, మేసిన దోట పంట బాగాపున్నట్లు కనిపెడతాడు. వాని పేడ, పెంట ఎరువుగా వుపయోగించడం నేరుస్తాడు. తరువాత చాలా కాలానికి మనిషికి బాగా తీరుబడిచిక్కి, దూడలు పాలుతాగే అలవాట్లు గమనించినాకగాని పాల వుపయోగం గ్రహించుకుండదు. ఆ రహస్యం తెలిసినాకే పాలు అతని ముఖ్యాహారాలలో ఒకటయింది. పెట్టుబడి బొర్రె పెట్టకుండా, అంటే జంతువుని చంపకుండా, ఈ ఆహారం లభ్యమవుతుంది. గొర్రెల పున్నితో బట్టలు తయారు చేయడం ఇంకా ఆలస్యంగా నేర్చుకున్న విద్య పశువులి

అరకలకూ, బళ్ళకూ కట్టడం ఇంకా అలస్థంగా నేర్చుకున్నది. అఖరుగా, మనిషి వాటిని చెలామణి ద్రవ్యంగా కూడా వుపయోగించేడు.

పశుపోషణలో మనిషి స్థిరావాసం ఏర్పరచుకోలేడు. వానికి మేత, సీరు దొరకడంతోసం అతడు మకాములు మార్చవలసి వుంటుంది. ఇండో - అర్యమ తెగల సంచారజీవితమే ఇందుకుదాహరణ.

పశుపోషణలో పాటే మనిషి ద్వవసాయము నేర్చేడు. అయితే అది ప్రారంభంలో పోడు వ్యవసాయంగానే వుండేది. అడవిలో కొంతమేర చెట్టుకొట్టి, అక్కడే వాటిని తగల పెట్టడం, ఆ విధంగా తెరిపి అయిన మేరలో కర్రతోనో, పంటికర్రతోనో నేంసు గుద్దలించి (తప్పి) పిత్తనాలు చల్లడం, పద్దాలు వెనక బట్టేక కోసుకోడం. సాధారణంగా రెండుమూడు పంటలతో ఆ నేల నిస్సారం అవుతుంది. అప్పుడు మరో చోట పోడుకొట్టడం దగ్గరలోవున్న భూమి ఆహారానికి నిస్సారం అయ్యాక మకాల ఎత్తేసి కొత్తచోట్లు వెతుక్కుంటూ పోతాడు. ఆ విధంగా పశుపాలకుడుగానే కాదు, పోడు వ్యవసాయదారుగా కూడ ముసవుడు సంచార జీవితమే గడిపేడు. అయితేనేం ఈ ఆహారోత్పాదక జీవిత వ్యవస్థ ఇంచుమించు సుస్థిర నివాసజీవితానికే దారి తీస్తుంది. వేటగానికి బతుకుదిధించిన పరిమితులు పిచ్చిన్నవవుతాయి. జనాభా త్వరగా పెరుగుతుంది. దానితోపాటే ఆహారోత్పత్తిను. తినేవాళ్ళన్నప్పుడు చేసేవాళ్ళు వుంటారు.

నూతన శిలాయుగమానవుని బతుకు పద్ధతుల్ని తెలుసుకోవాలంటే, పశుపాలనను వ్యవసాయాన్ని కలిపే చూడవలసి వుంటుంది. మంద చిన్నదిగానే వున్నప్పుడు మనిషి పెద్దగా కదలకక్కర్లేదు. అయితే మంద ఒక పరిమితిని మించి పెరిగితే, గడ్డి బీళ్ళు పెంచడానికి అడవిని భాళి చేయవలసి వస్తుంది. పశుగ్రాసం కోసం ప్రత్యేక తరహా పంటలు వేయవలసి వస్తుంది. ఈ ప్రయత్నంలో అంతవరకూ అడవులకి దూరంగా వుంటున్న మనిషి పనికట్టుకుని అడవుల్ని తెరిపి చెయ్యవలసి వచ్చింది. ఇంక జనాభా పెరుగుదలతో తెగలో కొందరు పశుపాలన, కొందరు వ్యవసాయం చేబట్ట వానిమీద కేంద్రీకరించి పనిచేస్తారు. ఆ విధంగా గుంపులమధ్యా, తెగలమధ్యా వస్తుమార్పిడి తప్పనిసరి అవుతుంది.

ఆహారోత్పత్తి పద్ధతి వచ్చి ఒక్కమారుగా ఆహార సేకరణ పద్ధతి అంతమై పోయిందనుకోకూడదు. వేటమీదనే బడికే తెగలు మొదట ఒక సహాయక పృత్తిగానే పశువుల్ని పెంచడం, వ్యవసాయం చేశారు. తరువాత పశుపాలన, వ్యవసాయం బాగా విస్తరించి వేట ఒక ఉపాంగం, పినోదం అయింది. ఈ మార్పుని అందుకోకుండా, పాత అలవాట్లనే అంటిపెట్టుకొని వున్నవాడు, మిగిలిన వాళ్ళకి దూరంగా వేటతోనే జీవిస్తూ వుండిపోయారు.

అతి ప్రాథమిక దశలోకూడ ఆహారోత్పత్తి విధానం సలవల్సి సృష్టిస్తుంది. అంతకు పూర్వం ఆ ఆచారాలేదు. ప్రతివీటూ - పండిన దాంట్లో కొంత జాగ్రత్త

పెట్టగలుగుతారు. పంటలు చెడినా అతివృష్టి అనావృష్టులు వచ్చినా ఆ మిగులు నెలువలు ఉపయోగపడతాయి. అవి పెరుగుతున్న జనం అవసరాలు తీరుస్తాయి. మళ్ళీ పంటకు విత్తనాలను అందిస్తాయి. క్రమంగా దానితో వ్యాపారానికి పునాది ఏర్పడుతుంది. అది మరో విప్లవం. మిగులు ఉత్పత్తి వచ్చిందంటే ప్రత్యేక వృత్తిపనులూ ఏర్పడతాయి. పద్దంగులు, కుమ్మరులు, రాతిపనివాళ్ళు, చేవరులు వస్తారు. వీరికి వ్యవసాయంతో ప్రసక్తి వుండదు. గుంపే, గ్రామమే వారిని పోషిస్తుంది. ప్రతి గ్రామమూ స్వయం సంపూర్ణతను కాపాడుకుంటూ అంతకంతకు సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటుంది. దాని ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. రెండోవేపున స్వయంపూర్ణత ఏకాకిత్వం అనుకోకూడదు. దానివలన ఏకాకిత్వం భగ్నం అవుతుంది. ప్రతితెగా తనదగ్గరున్న అదనపు వస్తువుల్ని పక్కవాళ్ళకు ఇచ్చి పుచ్చుకొనే పద్ధతి- మార్పిడి ప్రారంభమవుతుంది.

వేర్వేరు ఉత్పత్తి శాఖల్ని నిర్వహించడానికి ఒకతెగ- అంతకన్న చిన్నదైన ఒక కుదురుకూడా- మరి పెద్దదైపోతుంది. ఇందుకు అనేక సమిష్టి కుటుంబాలతో ఏర్పడే స్వయం సంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ అవసరం అయింది. పశుపాలన, వ్యవసాయమూ మగవానికి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రాధాన్యం హెచ్చుచేశాయి. కుటుంబ వ్యవహారాలు నిఖాయించడానికి మగవాడు ఇంటిపెద్ద అయ్యాడు. అంతరిక్రితం ఉన్న మాతృ స్వామికం క్షీణించింది. దానిస్థానంలో పితృస్వామికం విస్తరించింది పాతశిలాయుగంలో ప్రారంభమయి, లాభకరమని రుజువు తేలిన ఖచ్చితమైన (కుదురులు) మధ్య వివాహం ఏర్పాటు ఇప్పుడు సార్వజనికం అయింది. (నేటికీ ఈ పద్ధతి తెలుగు దేశంలో పరిపాటిగా సాగుతున్నప్పుడు.)

ప్రతితెగకీ ఒకపెద్ద. తెగలోని కుటుంబాల సభ్యులందరూ ఆయన చెప్పుచేత లోలో వుంటారు. ఆయన మందలూ ఎక్కువే. సాగుభూములూ ఇతరులకన్న ఎక్కువే. పదిమందినీ కూడగట్టగల శక్తి, నేర్పు ఆయనను తెగకు గౌరవనీయుణ్ణి, రాజునూ చేశాయి. భారతదేశంలో రాజరికం అల్లాగ ఏర్పడ్డదే. తెగపెద్ద ప్రజాపీఠమైన నిరంకుశాధికారి కాలేడు. ప్రతితెగా ప్రజాతంత్ర పద్ధతిలోనే వ్యవహరిస్తుంది. ముఖ్య విషయాలలో తెగసమితి అభిప్రాయమే చెల్లుతుంది. ప్రజలందరి సహకారంతోనే తెగ పెద్ద తెగయొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వహించాలి. తెగ యుద్ధాలను నడపాలి. తెగ తాలూకు మత సంప్రదాయాల్ని కాపాడాలి.

నూతన శిలాయుగపు ప్రజల మరో లక్షణం మృణ్మయపాత్రల తయారీ. వస్తువులు నిలవచేయడానికేకాక, కర్మకాండంకు, ముఖ్యంగా శవ ఖననాలకు మృణ్మయ పాత్రలు ఎంతో ముఖ్యం. ఆ పాత్రల తయారీకి ఎంతో నేర్పు, పరిజ్ఞానం అవసరం. కుమ్మరిమట్టిముద్ద తడిగా వున్నప్పుడు ఎల్లామలిస్తే అల్లా మలుగుతుంది. దానిని నీటిలో పడేస్తే కరిగిపోతుంది. ఎండపడితే పిండి అయిపోతుంది. కాని, దానిని 600 డిగ్రీల వేడిలో కాల్చి, దానిని నీటిని ఇగర బెడితే మట్టిలో రసాయనికమైన మాధు

పస్తుంది. ముద్దగా వున్న అప్పటి మెత్తదనం పూర్తిగా పోతుంది. గట్టిపడుతుంది. కాల్చేముందు ఏ రూపం వుంటే ఆరూపంతోనే మిగిలిపోతుంది— పనిగట్టుకుని పగల గొడితేతప్ప. ఆ మట్టిముద్దకు కావసిన రూపం ఇవ్వడం, మంటలలో కాల్చి ఆ రూపాన్ని స్థిరపరచడంలోనే కుమ్మరి పని నైపుణ్యం.

దానికి పనికివచ్చే మట్టిని ఎన్నుకోవడం, తగుమాత్రంగా తడిపి ముద్ద చేయడం, దానికి కావలసిన ఆకారం ఇవ్వడం, ఎండబెట్టడం, తగినంతవేడిలో కాల్చడం-మట్టిలో రసాయనిక మార్పును వుపయోగించుకోవడం-లోనే కుమ్మరి పరిజ్ఞానమూ, నేర్పు వుంది. మట్టిలోని గుణాల్ని బట్టి, కాల్చే విధానాన్ని బట్టి మట్టిపాత్ర ఎర్రగానో, నల్లగానో, బూడిదరంగులోనో తయారవుతుంది. ప్రత్యేక తరహా మట్టితో చేసిన పాత్రల మీద కుమ్మరి కుంచెరంగులతో వివిధ చిత్రాలను కూడా తీసుకురాగలడు.

ఆంధ్రప్రాంతంలో ఆదికాపు నూతనశిలాయుగ ప్రజలకు ఆవములు పెట్టడం తెలిదు. మంటలమీదనే కాల్చేవారు. అందుచేత ఆనాటి మట్టిపాత్రలు పైన నల్లగా వుండి కిందికి పోయినకొద్దీ, ఎర్రగావుండేవి. ఎరుపు బాగాకాలిన గుర్తు. నలుపుభాగం సరిగ్గా కానిదానికి గుర్తు. అంతేకాదు, ఆనాటికి వారికి కుమ్మరిసారె (చక్రం) చెయ్యడం కూడా తెలియదు. ఆనాటి పాత్రలమీద చేల గుర్తులు కూడా కనిపిస్తాయి.

క్రమంగా వారు అనేక తరహాల పాత్రలు చేసేరు - మెరుగుపెట్టనివి, మెరుగు పెట్టినవి. అలంకారాలు, పన్నెచిన్నెలు పెట్టినవి. వేడి హెచ్చుతగ్గుల్ని బట్టి కుండలకి అనేకరంగులూ, ఛాయలూతెచ్చేరు. పాత్రలకు ఎరుపు, పసుపు, బూడిద ఇటిక రంగులతో అలంకారాలు వేసేరు. మట్టిని అచ్చుల్లో నొక్కి గుడిసెల మాదిరిగా వుండే అస్థి పాత్రలు తయారు చేశారు.

పాత్రలు చెయ్యడమేగాక నూతన శిలాయుగ ప్రజలకి వడుకు, నేత కూడ తెలిసి వుండాలి వారు నివసించిన ప్రాంతంలో బాగా పత్తి పండుతుంది. కర్రతో తయారు చేసినవి తప్ప వడకడానికి, నేతకూ వుపయోగపడే పరికరాలన్నీ వారు నివసించిన ప్రదేశాలలో కనిపించేయి.

ఇక్కడ దొరికిన ఇరవవస్తువుల్ని బట్టి వారు అనేకరకాల రాతి పూసలు, కంకణాలు, పదకాలు, కంఠమాలలు ధరించేవారనుకోవచ్చు. బళ్లారి జిల్లా కువగల్ కొండ మీద రాతి చెక్కడాలు కొన్ని కనిపించాయి.

ఆగ్నేయాసియాలో వెల్లూ రాయచూరు, బళ్లారి జిల్లాలను నూతన శిలాయుగ సంస్కృతికి ఉన్నతస్థలాలుగా పేర్కొనవచ్చు. ఇక్కడ జీవన సౌకర్యాలు మంచిగా వున్నాయి. ముడివస్తువులు అందుబాటులో వున్నాయి. ఇక్కడినుంచి వారి సంస్కృతి తూర్పునా, పడమరనా, పక్కనే వున్న నెల్లూరు, అనంతపురం, కడప, కర్నూలు మండలాలకు విస్తరించింది.

ఇటీవల బళ్లారి జిల్లాలోని తెక్కలి కోటవద్దా, అనంతపురం జిల్లాలోని పాల వాయి వద్దనూ జరిపిన తవ్వకాలలో ఇక్కడి నూతన శిలాయుగ ప్రజలు ఉలవల్లు.

రాగులు పండించేవారని బయటపడింది. దక్షిణ భారతదేశంలో పూర్వం వ్యవసాయ దారుల ప్రధానాహారం ఈరెండు పంటలూ. నూతన శిలాయుగ జనావాసాలూ, బృహత్ శిలా సంస్కృతి జనావాసాలూ, రాగి, ఉలవపంట సూములూ ఒక చోటనే కేంద్రీకరించి పుండడం యాదృచ్ఛిక ఘటన అనుకోడానికి వీలులేదు.

బళ్ళారివద్ద ఉత్తరపు మిట్టమీద రాతికత్తులు, చిరగలరాళ్ళు, వాగా నున్నగా పున్న 5-6 చంపుడు గుంటలూ కనిపించేయి. కోట మిట్టమీద పగిలిపోయిన కుండ పెంకులు చండిగా కనిపించేయి. శాణపు రాతిముక్కలు, నూతనశిలాయుగపు ఆయుధాల నమూనాలు చాలా దొరికేయి. పిడికర్ర పెట్టేందుకు చక్కగా రంధ్రం కొట్టిన రాతిగుడియ దొరికింది. ముదురు ఆకుపచ్చరంగు నావరాతితో చక్కగా చేసిన ఉలి ఒకటి దొరికింది. కుపగల్, లేక నెమలికొండమీద నూతన శిలాయుగపు పెద్ద ఖర్జూనా దొరికింది. రాతిమీద అరగదీసి పదుసు పెట్టిన రాతికత్తులు, గొడ్డల తలలు, చాకులు, సుత్తులు, రోకలిబండలు ఇక్కడ ఎన్నో కనిపించాయి. రంపాలు, రోరపటాలు పంటివికూడా ఎన్నో దొరికేయి. అనేక కొండలమీద రెండు ఏనుగు బొమ్మలు, ఏదో పెద్దపక్షి, పెద్దమూపురం పున్న ఆబోతు, పెద్దవి చిన్నదీ రెండు ఎద్దులు, చాలుపట్టు కొని ఈపె ఏనుగుతున్నట్లున్న ఇద్దరు మనుష్యులు, లింగం, పడుకొనివున్న సంచి, చెట్టునానుకొని నిలబడ్డ ఒక ముష్టి, అయిదు పరుసల్లో నడిచిపోతున్న బక చిత్రించిన మనుషుల బొమ్మలు రాతి బంతుమీద గిరిగీసినవి పుట్టుకు కనిపించేయి. లింగోత్థాన స్థితిలో వున్న ఒక మగవాడు ఆడువానిని జుట్టుపట్టి లాగుతున్నట్లున్న బొమ్మ ఒకటి కనబడింది. గిడగనూరువద్ద ఒక చివమైన హిరణరాతితో చేసిన కత్తులు దొరికేయి. ఇనుము యుగారంభకాలపు గొట్టెలను సమూహాలలా వున్నాయివి. హంపసాగరం పర్వ పగిలిపోయిన కంకణాలు, పూసలూ (శంకుచిప్పలతో చేసినవి) దొరికాయి. హర్ప నహల్లివద్ద ఎద్దుబొమ్మ రాయెత్తు దొరికింది. హంపసాగరం దగ్గర ఏనుగు ఆకారంలో చేసిన నాలుగుకాళ్ళ శవపేటిక దొరికింది.

బళ్ళారి జిల్లాలో సంగనకల్లువద్ద ఇటీవల జరిగిన తవ్వకాలలో నూతన శిలాయుగపు దళలు చూడు కనిపించేయి. అరగదీసినపి, పెచ్చుతీసినపి పనిముట్లు మొదటి దళకు చెందినవి. చేతితోచేసిన కుండలూ, కత్తులూ, బసాల్ట్ రాతి పెచ్చులూ రెండో దళకు సంబంధించినవి. సారెమీద చేసిన పాత్రలూ, అంచులు తీర్చిన పనిముట్లూ మూడోదళకు సంబంధించినవి.

రాతిపనిముట్లూ, మృణ్మయపాత్రలేగాక బళ్ళారి జిల్లాలోని కుపగల్, హలకుండి, బూదికనుసు, గడిగనూరులలోనూ, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ఉట్నూరులోనూ, రాయచూరు జిల్లాలోని పక్కిహల్ లోనూ మరెక్కొన్ని చోట్లనూ పెద్ద పెద్ద బూడిదరాసులు కనిపించేయి. బూదికనుమలోని రాసి అడుగున 500 అడుగుల చుట్టుకొలత కలిగి, 50 అడుగుల ఎత్తు వుంది. ఇటువంటి రాసులు 40 వరహా అంధ్ర, కర్ణాటక ప్రాంతాలలో కనిపించేయి. బ్రూస్ ఫుట్ వానిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, ఈ రాసులు

మొదట పేదపోగులనీ, వేసపుల్లో అంటుకొని, అల్లాగే రాజుతూ మండుతూ బూడిద పోగులయాయనీ అన్నాడు. తరవాత బ్రిటిష్ మ్యూజియమ్ అధికారులు జరిపిన సాంస్కృతిక పరీక్షలలో ఆ పూహ నిజమని రుజువయింది. గతేగనూరు, కుపగల్, హలకుండిలలో దొరికిన ఈ బూడిదరాసులలో అనేకరకాల, చిన్న, పెద్ద రాతికత్తులు దొరికేయి.

బ్రూస్ ఫుట్ అనంతపురం జిల్లాలో 25 జనావాసాల్ని బయటకు తీసేడు. అత్తవరం కొండమీద పిండి విసరడానికి వుపయోగించిన అనేకబండలు కనిపించేయి. గొంజల్ని నూరేందుకు ఇక్కడి ప్రజలు మంచి అందమైన రంగుగల పిస్టెన్లెట్ రాయి మీద ఎక్కువమోజు కనబరచేరు. బూదిహాల్ కొండమీద రాతి మదుగులు చాలా కనిపించేయి. అందులో ఒకదానిలో పొడుగుపాటి రాతిమీద తొట్టిలా గాడికొట్టి వుంది. దానికి అటూ ఇటూ జనం కూర్చునేందుకు పొడుగురాళ్ళు రెండు అమర్చివున్నాయి. వానిమీద ఆడవాళ్ళు కూర్చుని తొట్టిలో ధాన్యంపోసి దంచుకొనేవాళ్ళేమో. పదిమంది కలిసి పనిచేసుకోడం వారికి చాలా ఇష్టమయి వుంటుంది. అక్కడికి కొంచెందూరంలో కొండకింద ఒక పొడుగాటి రాతిబండ వుంది. దానిమీద అరిగి, లోత్తపడి, నుసుపు దేరిన 14, 15 పెద్ద గుంటలున్నాయి. ఇక్కడ జనం ధాన్యం దంచుకుంటూండి వుంటారు-అంటాడు ఫుట్. కొండమీద పెద్ద పెద్ద తిరగలిరాళ్ళు కనిపించేయి. విడవన కల్లు కొండమీద కత్తులు, ఉలులువంటివేగాక చెకుముకి మొదలైన వానితో చేసిన మేలుతరహా దోరాలు, తదితరాలు కూడ దొరికేయి. ఈ పనిముట్ల కుపయోగించిన తరహా రాయి (ఆగేట్) 60 మైళ్ళ దూరం నుంచి తెచ్చివుండాలి. విడవనకల్లు మిట్ట మీద వెడల్పుయిన పట్టాకత్తి, ఉలి, ఎర్ర చెకుముకిరాతితో (బెర్ట్) చేసిన పడిసెల రాయి, జాస్పర్ రాతితో చేసిన కోరం దొరికేయి. వేల్పుమడుగులో కనిపించిన పనిముట్లు చేయడానికి ఎంతోదూరంనుంచి డియోరైట్ రాళ్ళు తెచ్చేరు. తాడిపత్రి దేవాలయం వద్ద వన్నెచిన్నెలుగల మంచురకం కుండపెంకులు, ఒక కుంపటి, దోసకాయ చెంబు, వెదల్పునోరు లోటా, ఒక పాత్ర బాపతు జారీకొమ్ము, నలుపు, పసుపు, ఎరుపు జాస్పర్ రాళ్ళ పెద్దపోగు కనిపించేయి. కలమెదెనూరు కొండమీద నూతనశిలాయుగ జనావాసం కనిపించింది. ఇనుముయుగం ప్రారంభ మవుతున్న ఛాయలు అక్కడ దొరికేయి. అక్కడలాంటి ఆయుధాలే పెజ్జకరూరు, ఉరవకొండ, కరకు ముక్కల, భోగనముద్రం, హావలిగెమిట్ట, ముచ్చుకోట, జంబులదిన్నెమిట్ట, యెర్రగుడి మిట్ట, అనంతపురం పట్టణంలోకూడ దొరికేయి.

పులివెందుల తాలూకా వేములలో, కడప సమీపంలోని వెల్లటూరులో, కదిరి తాలూకాలోని ముండ్లవారిపల్లె, దొరిగల్లులలో అనేకానేక తరహాల పనుల కుపయోగ పడే నూతన శిలాయుగపు పనిముట్లు దొరికేయి. వెల్లటూరులో దొరికిన చిన్న లోటాలో సున్నంలాంటి పదార్థం కనిపించింది, దానినిబట్టి ఆనాడు తాటికల్లు పరిశ్రమ వున్నదని పూహిస్తున్నారు. ముండ్లవారి పల్లెలో శంకుచిప్పల కంకణాల పరిశ్రమ గుర్తులు

కనిపించాయి.

కర్నూలు జిల్లాలో నూతన శిలాయుగపు పరికరాలూ, ఇనుముయుగ ప్రారంభ కాలపు పరికరాలూ చండిగా దొరికేయి. పత్తిపాడువద్ద జారీలు, చుట్టకుదురులు, తోటాలమాదిరి చిన్నపాత్రలు, కుదురుబిళ్ళ, చిన్న గుర్రపువొమ్మ, అల్లాంటివే అనేక ఆసక్తి కరములైన వస్తువులు దొరికేయి. ఈ వస్తువులన్నీ కొద్దిమేరలో పేర్చి ఉండటాన్నిబట్టి వాని సక్కడ దాచిపెట్టి వుంటారని వుట్ భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో మరెక్కడా దొరికివుండని చూదిరిది, కొమ్ముకుండ ఒకటి ఇక్కడ దొరికింది. బహుశా పాలు, పెరుగులకు దీని నుపయోగించి వుంటారని భావన. ఇది ప్రస్తుతం మద్రాసు మ్యూజియంలో వుంది. హంద్రీవది ఎడమగట్టున బస్తిపాడువద్ద ఆసక్తి జనకాలయిన కుండపెంకులు దొరికేయి. వానిలో పెడబొయ్యి బాపతు నడిమిభాగం ఒకటి, పత్తికొండ తాలూకా కప్పతల్లి మిట్ట మీద వస్తువులు మెరుగుపెట్టేటందు కుపయోగించిన గాడిపల్లాలు చాలా కనిపించాయి. వెడల్పుయిన పటకా తగిలించేందుకు వీలయిన మెడతోవున్న చట్టికుండ సన్నగుండ్ల మెట్టమీద దొరికింది. కొయిల్కుంట్ల తాలూకాలో రెండు పెద్ద రాతి బరమాలు దొరికేయి. ఆనాడు సుర్నపురాతితో బండి చక్రాలు చేసేవారు. వానికి ఇరుసు బొర్రెలు కాయడానికి ఈ బరమాలుపయోగపడి వుంటాయని భావింపబడుచూపి ఈ ప్రాంతంలో ఇటీవలికాలం దాకా ఈ మాదిరి చక్రాలనే వుపయోగించేరు.

కృష్ణాజిల్లాలో గుడివాడకు పశ్చిమంగా, ప్రాచీనకాలపు బౌద్ధనగర శిథిలాలతో కలిసిపోయి కొన్ని చిబ్బలు కనిపించేయి. వీటిలో పాతకాలపు కుండపెంకులు చాలా దొరికేయి. అవి నూతన శిలాయుగపువి. ఇనుముయుగం నాటివానికి వీనికి, చాలా తేడా వుంది.

గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జునకొండ ఏలేశ్వరాలలో జరిగిన తవ్వకాలనుబట్టి ఒక్కడ మనిషి పాతరాతియుగం దశనుంచి చరిత్ర యుగం వరకూ అన్నిదశలూ గడిపిన చిహ్నాలున్నాయి. రక్షణకూ, రవాణాకు కూడ వీలయిన వడిగలనది ఎంతో సహాయకారి అని చరిత్ర పూర్వకాలపు మనిషే గ్రహించేదనుకోవాలి. ఇక్కడ అనేక తరహాల నూతన శిలాయుగపు పనిముట్లు, పాత్రలు లభించాయి.

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉట్నూరువద్ద ఇటీవల ఎఫ్. ఆర్. అల్ చిన్ జరిపిన తవ్వకాలలో రెండు నిర్దిష్ట సాంస్కృతిక దశల- నూతన శిలాయుగమూ, చారిత్రక యుగమూ-చిహ్నాలు లభించాయి. ఇక్కడ దొరికిన పాత్రలు నూతన శిలాయుగపు ఆరంభ కాలం నాటివి. ఇవన్నీ చేతితోచేసి మంటలతో కాల్చినవే. వానిని మెరుగు పెట్టడం గాని, వన్నెచిన్నెలు పెట్టడంగాని జరగలేదు. మొత్తం 13 పాత్రలు దొరికేయి. వానిలో సరుకు నిలవల కుపయోగపడే పెద్దపాత్రలుగాని, కర్మకాండల్లో వుపయోగించేవిగాని ఒక్కటిలేవు. దొరికిన పనిముట్లకూడా మోటుగా వున్నాయి. వైవిధ్యంలేదు. బాగాఅరిగిపోయి ముక్కలయిపోయాయి. మంచినీరకం ముడిపదార్థాలు లేకపోవడం. జనాభా

తక్కువ కాపడం, దూరంనుంచి అవసరమైన రాళ్ళు ఏరి తేగల ప్రత్యేక నిపుణులు లేకపోవడమూ పలన ఈ స్థితి ఏర్పడిందని అల్పిన్ అన్నారు. ఇక్కడ దొరికిన వానిలో ఎన్నో జంతు అవశేషాలున్నాయి. ఇవన్నీ ఒకేకాలానికి చెందినవి కావు. దొరికిన బూడిద రాసులు కూడా, పేదపోగులు కాలి ఏర్పడినవే.

రాయచూరు జిల్లాలోని కల్లూరుపద్ద ఒక మిట్టమీద రాళ్ళపై రెండు ఆంబోతు బొమ్మలూ, ఒక మనిషి బొమ్మా నిజప్రమాణంతో గీసినవి కనిపించాయి. మరో రాతి మీద రెండు దున్నుల్ని గీసేరు. ఇక్కడనే ప్రాచీనకాలంలో ఇనుము కరిగించిన చిహ్నాలు కనిపించేయి. ప్రాచీనకాలపు లోహకారులు కొంత కాలం నివసించి వదిలేసిన జనావాసం చిహ్నాలు తోగల్ గుట్టలో కనిపించేయి. ఇక్కడి గుహల లోపలా, వెలుపలా కూడ కుండలు, లోహవిట్టం. బూడిద, సుత్తెలు, నలగకొట్టిన కాకిరాయి, హ్రల ముక్కలు అపారంగా కనిపించేయి. ఒకచోట కాకిరాయితో గీసిన చిత్రాలు ఆరి ప్రాచీనపుట- కనిపించేయి. లేడిని బల్లెంతో పొడుస్తున్న చిత్రం- నిజప్రమాణం లోడి వుంది. ఈ రాతికి ఉత్తరాన మరో రాతిమీద గీసినది బల్లో, మొసలో తెలియడం లేదు. దీనికి ఎర్రరంగు పూసేరు.

మాలాల్, భువనగిరి మిట్టల మొదళ్ళలో పెద్ద పెద్ద నూతన శిలాయుగ జనావాసాల చిన్నెలు కనిపించేయి. ప్రమాద సమయంలో కొండలు ఎక్కెయ్యగం అవ కాళం కోసమే వారీ ప్రదేశాలను ఎన్నుకొన్నారనీ, దొలకాబావు కోటవద్దా, గోల్కొండ వద్దాకూడా ఇటువంటి చిహ్నాలున్నాయనీ, నిజాము రాష్ట్రపురావస్తు పరిశోధన సవే ఓకలు తెలుపుతున్నాయి.

ఖమ్మం జిల్లాలో అయిదుచోట్లా, భువనగిరి తాలూకాలో రెండుచోట్లా నూతన శిలాయుగపు వస్తువులు దొరికేయి. భువనగిరి ప్రాంతంలో ఒకేచోట ఆనాటి జనావాసమే కనబడింది.

రాయచూర్ జిల్లాలోని పిక్కిహల్ లో ఎంతో నైపుణ్యంతో తయారుచేసిన అనేక పనిముట్లతోపాటు ఒక ఆంబోతుడి, ఒక మనిషిది బెర్రాకోటా విగ్రహాలు కుండ బొమ్మలు కూడా దొరికాయి.

ఆనాటి వారికి రాగి తెలుసు, కాని బాగా తక్కువ. తెక్కల కోటలో ఒక రాగిగొడ్డలి, హల్లూరులో ఒక చిన్న రెండుతలల రాగిగొడ్డలి దొరికేయి. రాయచూరులో రెండునదుల మధ్యమందలంలో బంగారం తీసేవారు. చక్షిణ భారతంలో మొట్టమొదటగా దొరికిన బంగారునగలు అక్కడి బంగారంతో చేసినవే సంతారు సకాలియా.

ఇంక నూతనశిలాయుగపు మానవుల విశ్వాసాలు గురించి చూద్దాం. మానవా తీతమును ఏదోశక్తి వుందనే నమ్మిక, దానిని శాంతస్థితిలో వుంచేందుకై ఏదో ఒకరూపమైన కర్మకాండనే మతమంటే, ఇది మానవునిలో అం తీవ్రోద్వేగాల్ని సృష్టిస్తుంది. అదిమమానవుడు తనపరిసరాలను సంతృప్తికరంగా సంబాళించుకోవేడు.

బయటకంటా ప్రమాదాల పుట్ట. మనిషికి దేన్నిచూసినా భయమే. కనక తనకుసహాయం కావాలనుకొన్నాడు. ఒకమూల రాను పనిచేస్తున్నాడు. ప్రకృతిశక్తులతోనూ, క్రూర జంతువులతోనూ పోరాడి నిగ్రహించుకు వస్తున్నాడు. ఫలితంగా ఏర్పడిన అత్యు విశ్వాసమూ, అత్యంతప్రాథమిక భౌతిక దృక్పథమూ పెచ్చరిల్లాయి. రెండోవేపున తనకు అర్థంకాని ప్రకృతిశక్తుల ముందు తన నిస్సహాయతనూ, అప్రయోజకత్వాన్ని చూపించే మూఢవిశ్వాసాలూ, మత ధోరణులూ, ఆదర్శవాదాలూ పెచ్చరిల్లాయి.

సమాజం వేటదశ నుంచి పశుపాలక, వ్యవసాయదశకు పెరిగేసరికి పరిసరాలు గురించిన మానవుని పరిజ్ఞానం పెరిగింది. మేథ వికసించింది. ప్రకృతి అతని చెప్పు చేతల్లోకి వస్తూంది. అయినా అతనికి తెలియనివెన్నో వున్నాయి. జ్ఞానం విస్తరించిన కొద్దీ కొత్తకొత్త అనుమానాలు తలవత్తాయి. పాతసమస్యలు పరిష్కారమైతే కొత్తవి పుట్టుకొచ్చాయి. దానితో కొత్తదేవుళ్లు, కొత్తవిశ్వాసాలు, కొత్తకర్మకాండలు బయల్పడాయి. పాతదేవుళ్లు, విశ్వాసాలూ, కర్మకాండలూ అంతరించాయనికాదు. పాతవాని ప్రక్కనే కొత్తవి విస్తరించాయి.

నూతనశిలాయుగంలో ఆహారోత్పత్తి నిర్ణయాత్మకమయిన పాత నిర్వహించినా, పంటలెప్పుడూ నమ్మలేని పరిస్థితిగానే వుండేది. వ్యవసాయం చాలా ప్రాథమికదశలో వుండడమే దీనికి మూలకారణం. అందుచేత మానవుడు సరిపడినంత తిండికావాలనీ, ఇవ్వాలనీ దైవంమీద భారం వేసేవాడు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఇది రెండు మార్గాలు వట్టింది. ఒకటి లింగ పూజ. రెండోది భూమితల్లి కొలుపులు. బళ్లారిజిల్లా కువగల్ మిట్టమీద లింగమూ, దానిముందు మోకరిల్లిన నంది గీసువున్నాయని పైనచెప్పాను. లింగం పరమశివునికి సంకేతం. నంది ఆయన ప్రియవాహనం సేంంజిల్లా షెడ్రాయ్ మిట్టలమీద దొరకిన రాతిలింగాన్ని గురించి చెప్తూ, నూతనశిలాయుగప్రజ మగవానిశక్తి సర్వప్రధానమని భావించారన్నార వుట్. ఆర్యుల రాకకు పూర్వం ఉత్తరభారతంలో కూడా శివపూజ వుండేది. చిన్నదేవుల్ని, వారినగరాన్ని ఇంద్రుడు జయించేడని “రుగ్వేదం”లో చెప్పబడింది. ఇంద్రుని పూజించే త్రితుల ప్రతిస్పర్థలనుగా శివులను “రుగ్వేదం” పేర్కొంది.

సమాధి పాత్రలచంటివి ఎక్కడాదొరక్కపోవడాన్నిబట్టి పాతశిలాయుగ మానవులు మృత దేహాల్ని బయటనే వదిలేసేవారనుకోవలసివస్తూంది. ఆహారోత్పత్తి విధానం విస్తరించి బలపడినకొద్దీ, చనిపోయినవారు తిరిగివచ్చి తిరిగి తమతో బతుకు తారనే భ్రమ పెరిగింది. ప్రతిమనిషిశరీరంలో ఒకే అత్మ వున్నదనీ, అది శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడమే మరణమనీ వారి భావన. అత్మలు, మృతశరీరం పక్కపక్కనే తిరుగుతూంటాయనేది ఓ విశ్వాసం. అందుచేత చనిపోయినవారిని నిలువునా పండబెట్టి పూడ్చేవారు. తరవాత శరీరాన్ని మట్టిపాత్రలో పెట్టి పూడ్చారు. ఆ పాత్రలలో శరీరంతో పాటు ఇన్న ఆహార పదార్థాలు కూడా వుంచేవారు. ఇప్పటి శవపేటికల పూర్వరూపమే ఈ మట్టిపాత్రలు. బళ్లారిజిల్లాలోని తెక్కలికోట, హంపసాగరాలలోనూ,

బ్రహ్మగిరి, పిక్కిహాల్ లోనూ దొరికిన వానినిబట్టి చూస్తే మొదట మృతశరీరాలను బయటనే వుంచేవారనీ, తరువాత ఎముకల్నివీరి, సాధ్యమైనంత స్వరూపంలో ఆమర్చి, చుండంలో పెట్టేవారనీ తోస్తుంది. హంపసాగరంవద్ద తుంగభద్ర ఎడమగట్టున నూతన శిలాయుగపు సమాధిస్థలాన్ని పుట్కనుక్కొన్నాడు. ఇక్కడ ఆయనకు ఏనుగుఆకారంలో నాలుగుకోట్లన్న శవపాత్ర ఒకటి, తలుపుతోసహా గుడిసె ఆకారంలోవున్న శవపాత్ర ఒకటి కనిపించాయి. తెక్కలికోటవద్ద రచనంస్కారదశలు మూడు కనిపించేయి. దిగువదశసమాధులు రెండు కనిపించాయి. ఒకదానిలో పుర్రె, పెద్దఎముకలు పూడ్చేరు. మరొకవాంట్లో ముగ్గురితాలూకు ఎముకలున్నాయి. దాని పైదశలలో బోలెడు కర్మ తతంగం సాగింది. ఈ రెండుదశలలోనూ చిత్రచిత్రితములైన కుండలు మొదలైనవి పృథ్వీరూపం ఉపాయనంగా సమర్పించబడినాయి. నాగార్జునకొండవద్ద ఏ కీలుకాకిలు విడగొట్టిన కంకాలాలూ, జారీయూ, చట్టులతో ఆరు సమాధులు దొరికేయి. నెల్లూరుజిల్లాలో పెన్నానదిమీద ఆనకట్టను కట్టేటప్పుడు స్పటికరాశ్యమధ్య కొల్పిన పుట్టికపాత్రలు ఎన్నో కనిపించేయి. వానిలో చాలావానిలో ఒకటికన్న ఎక్కువే కంకాలు ఉన్నాయి. ఆ శవపాత్రలు వీటి చెక్కుచెదరలేదు. అయితేగాలిలోపెట్టే క్రమంగా గుండ పిండి అయిపోయాయి. ఆ శవపాత్రలు కొన్నిటిలో బల్లెపుమొనలూ, ఇతర వనిముట్లూ కూడాదొరికేయి.

నూతనశిలాయుగారంభదశలో జనం గుహలు మొదలైన ప్రకృతిసిద్ధమైన రక్షణలలోనే వుండేవారు. కాని, తరువాత తరువాత బహిరంగప్రదేశాలలో ఇళ్ళుకట్టుకొని సేద్యాలు చేసుకోసాగేరు. 1968 ప్రధమార్థంలో భారతపురావస్తు శాఖవారు తుంగభద్ర, పాలారు, పెన్ననదిమండలాలలో పరిశోధనలు జరిపినప్పుడివిషయం బయటపడింది. కర్నూలుజిల్లాలో రంగుమట్టిపాత్రల వాడకందార్లు బహిరంగ ప్రదేశాలలో వుండడానికే ఇష్టపడేవారు. పెద్ద పెద్ద గ్రామాలు కట్టుకొనేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడవి 10-15 ఎకరాలమేర కూడా విస్తరించి వుండేవి. ఇవికాక చిత్తూరుజిల్లాలో కూడా వ్యాపించాయంటూ 1968 సెప్టెంబరు 28న “హిందూ” పత్రిక వ్రాసింది.

బ్రిటిష్ పురాతత్వవేత్త ఎఫ్. ఆర్. ఆల్ఫిన్ ఉట్నూరు (మహబూబ్ నగర్ జిల్లా), పిక్కిహాల్ (రాయచూరుజిల్లా) మొదలైనచోట్ల బూడిదరాసుల విషయమై పరిశోధనలు జరిపి ఒక కొత్తసిద్ధాంతం ప్రకటించేడు. ఈ బూడిదరాసులు అనేక అంతరువులలో వుంటున్నాయి. వానిలో కొయ్యలు పాతి, కోరడులు కట్టిన గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయి. వీనినిబట్టి ఈ బూడిదరాసులున్న చోట పశువుల మందల దొడ్లు వుండేవనీ, పేదను పోగువనీ, అప్పుడప్పుడా పోగులు తగలపెట్టేవారనీ, వానిమీద మరల పోగులు వెయ్యడం, వానిని మళ్ళీ తగలపెట్టడం- ఈమాదిరిగనే ఈ బూడిదరాసు లేర్పడ్డాయని అన్నారు.

పేద కాల్చివేసిన తరువాత మరల అక్కడనే కోరడికట్టి, పశువుల్ని కడుతూండే వారు. ఈ బూడిదరాసుల అట్టడుగుపొరలలో కర్రలుపాతిన గుర్తులులేవు. తరువాత పైపొరలలో కర్రలుపాతిన గుర్తులున్నాయి. ఇంకా ఎత్తుకి వచ్చేక కర్రదొరకలేదేమో

కంపవేసి, గోడలా పేడమెత్తి దడులు కట్టిన గుర్తులున్నాయి. ఇంక ఇనుముయుగం వచ్చేనాటికి ఈ అలవాటు మానింది. వారు పేడను చేలల్లో ఎరువుగా వుపయోగించడం ప్రారంభించేరు.

ఈ పశువులదొడ్డు గ్రామాలకు సమీపంలోనో, గ్రామం చువ్వనో వుండేవి. కొన్నిచోట్ల బూడిదపోగులకి సమీపంలో గ్రామాశేపిలేవు. దానినిబట్టి ఈ మందల్ని కొంతకాలం గ్రామంలోనూ, మరికొంతకాలం అడవులసమీపంలోనూ చూరుస్తూవుంచుతూ వుండేవారనుకోవాలి. వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఈ మార్పులు జరుగుతుండాలి.

పేడపోగును కల్పడం, దానిమీద కోరళ్ళుకట్టి పశువులమందలను మరల అక్కడే కట్టడం పద్ధతిచూస్తే రుతువులు మారినప్పుడు పశువుల్ని మార్చే అలవాటున్నవని అర్థం అవుతుంది. మందల్ని చోటు మార్చేటప్పుడు పశుపాలకదళంలో ప్రధానమైన వుత్సవాలు, కర్మకాండ పాటించేవారు. ఆ అలవాటు, శతాబ్దాలు గడచినా నేటికీ పరిపాటిగా సాగుతూనే వున్నాయి. హోలవండుగ అప్పుడు పశువుల్ని బీళ్ళకి కొట్టేటప్పుడు మంటలు వేస్తారు. తమిళనాడులో గొల్లలు మందల్ని బీళ్ళకు తోలేటప్పుడు, బీళ్ళ సుంచి తిరిగి తెచ్చేటప్పుడూ మంటలు వేస్తారు. కొన్నిచోట్ల హోలీ అప్పుడు దీపాచళి అప్పుడూ పశువుల శాలలో దీపాలు వెలిగిస్తారు. పశువులదొడ్డి సదుమన కొద్దిపాటి పేడపోగును అంటించి, తరువాతనే పశువుల్ని బయటకు కొట్టే అలవాటు కొన్నిచోట్ల వుంది. అలా చేయడం శుభకరం అని వారి భావన- అంటారు అల్పిన్.

అల్పిన్యొక్క ఈ భావాలు దక్షిణ భారతదేశపు పురావస్తు శాస్త్రాధికారులకు గొప్ప సహాయం చేశాయి. దక్షిణ భారతంలో నూతన శిలాయుగ కాలంలో పశువుల శాలలలో మంటలు పెట్టడానికి కారణాలు తెలుసుకోడానికి అవి బాగా తోడ్పడ్డాయి. అయితే ఇప్పటికీ స్పష్టం కావలసిన సమస్యలు రెండు మిగిలేవున్నాయి. పేడను ఎరువుగా వుపయోగించవచ్చునని ఎరగనంతటి అజ్ఞాన స్థితిలో వున్నారా, దక్షిణ భారతంలో నూతన శిలాయుగ ప్రజలు? పశువుల్ని రాత్రులప్పుడు అడవులవద్ద నిలుపుతే క్రూరజంతువులు చంపుతాయనే విషయం తెలియనంత అజ్ఞానులూ, వారు?

బ్రహ్మగిరి, పిక్లిహాల్, తెక్కలికోట, టి. నర్సిపూర్లలో లభించిన మనుష్య కంకాలాలను మనుష్య శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించి ఈ నూతన శిలాయుగ ప్రజలకు కొంత వరకు ఇటు దక్షిణభారతవాసులతోనూ, కొంతవరకు సుదూర ప్రాంతపు ఇరానీ ప్రజలతోనూ చూరపు బంధుత్వాలున్నాయన్నారు. పైనచెప్పిన ప్రదేశాలలో దొరికిన మృణ్మయపాత్రలు ఈ బాంధవ్యాన్ని సూచిస్తున్నాయన్నారు.

ఇనుముయుగం (బృహత్ శిలాయుగం)

పైన వర్ణించిన నూతనశిలాయుగపరివర్తనం లక్ష్యావళివేలయేళ్ళుపైగా సాగిన రాతియుగపు మానవసంస్కృతిపరిణామంలో ఒక విప్లవ పరివర్తనమని చెప్పవచ్చును. ఇనుముయుగంతో రెండోవిప్లవం వచ్చింది. ఇది మనుష్య జీవితాన్ని మరి అధికంగా

చూశాచింది. రాయికన్న ఇనుము శ్రేష్ఠమని మానవుడు చెలుసుకున్నాడు. దానితో పనిముట్లు చేయడం నేర్చుకున్నాడు. వాటిని తయారు చేయడంలో ఇనుమును కరిగించే ద్రవ్యం కలిగే రసాయనిక మార్పులను గ్రహించేడు. అందుకోసం ప్రత్యేక తరహా బట్టలు వేస్తేడు. కొలిమి తిత్తులు తయారు చేసుకొన్నాడు.

ప్రథమ పరివర్తనతోనే జనాభా వేవేగం అభివృద్ధి అయింది. సుస్థిర జల సమృద్ధిగల ప్రదేశాలకు జనం అధికంగా చేరసాగేరు. పోడు వ్యవసాయం స్థానంలో నాగలి వ్యవసాయం వచ్చింది. మొదట్లో (కర్ర) దుంపనాగలే వుపయోగించి వుంటారు. ఇనుము కనుక్కున్నాక ఇనుపకర్ర వచ్చింది. అడవులు సరకడానికి ఇనుపగొడ్డలి బాగా వుపయోగపడింది. ఇనుపపనిముట్లతో చెరువులు, దొరువులు, కాలవలు, తవ్వకం. ఆ విధంగా అభివృద్ధి పొందిన వ్యవసాయం అధిక వ్యవస్థకు ప్రధానాధార మయింది. చంద్రం, రాయికొట్టుడు, నేత, పడవలకట్టుబడి మొదలైనవేగాక కమ్మరం, ఇనుము కరిగించడం, కాలవలు తవ్వడంవంటి కొత్త వృత్తిపనులు వచ్చాయి. ఆ విధంగా పనివిభజన బాగా ఎక్కువ అయింది. ఈ వృత్తిపనివారందరినీ సమాజమే పోషించాలి. దానితో అదనపు అహారోత్పత్తి అవసరమయింది. ప్రచుర క్రింది బాగా ఉపయోగింప చేయడం ద్వారా ఇది సాధ్యమయింది. ఈ పరిస్థితులు పట్టణాలు పెరగడానికి తోడ్పడ్డాయి. బహుప్రయోగశక్తిగా రాజ్యాంగం ఏర్పడింది. సమాజంలో క్రమస్థితి కొనసాగడంలో ప్రయోజనం ఉన్న పురోహితవర్గం తలపెత్తింది. అదనపు ఉత్పత్తి వాణిజ్యవసరాన్ని తెస్తుంది. పర్యవేక్షణ సమాజంలో ప్రత్యక్షమయింది. ఈ మార్పులన్నీ ఇనుమును కనుక్కోడం వలన వచ్చినవే.

మొదట ఇనుమును కనుక్కోడం యాదృచ్ఛికంగానే జరిగిఉంటుంది. సమీప్తి ఓండులప్పుడో, ఏ పోతునో బలి యిచ్చినప్పుడో మాంసం పండడానికి పేర్చిన పొయ్యిరాళ్ళలో కొన్ని కాకిరాళ్ళు ఉండిఉంటాయి. మంటలవేడికి ఇనుము కరిగి ప్రచ పించడం, చల్లారిన తరవాత గట్టిపడడం చూసిఉంటారు. కరిగిఉన్న దళలో దానిని కావసిన ఆకారంలో పోత పొయ్యవచ్చు. చల్లారాక రాయిలా గట్టిపడుతుంది. దాని అంచు మహావాడి అవుతుంది. రాయిలాగా, ఎముకలాగా అది సులభంగా విరగదు. విరిగినా మళ్ళీ కరిగించి పోతపొయ్యవచ్చు. అయితే ఇనుమును కరిగించడానికి పోత పొయ్యడానికి చాలా నేర్పు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానమూ కావాలి. కొలిమితిత్తులవంటి కొత్త పరికరాలను నిర్మించుకోవాలి. మన పూర్వీకులు ఆ పనులు చెయ్యగలిగేరు.

ప్రతిజ్ఞ పారలంలో ఇనుము పరిశ్రమ యూరపులోనూ అతి ప్రాచీనం అన్నారు పుల్. గాలి, తేమ తగులుతే ఇనుప పనిముట్లు తుప్పుపట్టి నాశనం అవుతాయి. ఇనుముయంగం మానవుడు తయారుచేసిన మట్టిపాత్రలు పగిలిపోయినా రూపుమాయవు. ఈ సూదిరి కుండపెంకులు, రాతికత్తులు ఇతర పనిముట్లతోపాటు కనిపిస్తుండగాన్ని బట్టి లోహకారులు నూతన శిలాయుగ జనావాసాలలోనే పుట్టుకొచ్చి పనిచేసినా రనుకోవాలి. క్రిటుద్విపంలో, గ్రీసులో, ఇతర యూరపు దేశాలలోలాగా

దక్షిణ భారతదేశంలో ఇసుము యుగానికి ముందు కంచుముగం అంటూ లేదు- అంటారు పుట్.

శ్రీనివాస అయ్య-గార్డీ అదే అభిప్రాయం. ఇసుము అనేది మొదట భారత దేశంలోనే కనుక్కున్నా రంటారాయన.

ఎరుపు-నలుపు మట్టిపాత్రలు, రాతితో చేసిన పాదాగ్రేహ చక్రపట్టాలు, నల్లని రాతిపేళ్ళు, బృహత్పల సమాధులు- ఇవి ఇసుప పగులుట్లు, ఆయుధాల ప్రారంభానికి సమకాలీనములని పురాతత్వవేత్తలు పరిగణిస్తారు. బృహత్పల సమాధులన్నవి రాలి బండలను పెట్టెలా పేర్చి, దానిలో మృతుని ఎముకల్ని, ఎరుపు-నలుపు పాత్రలు, చాచులు, బట్టెలు ఆభరణాల్ని పెడతారు. దానిని ఒక రాతిపలకలో మూసి కప్పేసారు. పక్కల్ని పేర్చిన రాతిపలకలో ఒకదానికి కన్నం వుంచుతారు. సమాధి చేయబడిన వస్తువుల్ని దానిలోంచి పెట్టెలో పడెయ్యడానికై ఈ కన్నం. ఈ పెట్టె లాంటి నిర్మాణాన్ని సిస్ట్ అంటారు. సాధారణంగా ప్రతిసిస్ట్ చుట్టూ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళని ఒకటి రెండు పలయాలుగా పేరుస్తారు.

ఈ బృహత్పల నిర్మాణపద్ధతి దక్షిణ భారతంలో ఆంధ్ర, కర్నాట, మద్రాసు జిల్లాలన్నిటా వ్యాపించింది. ఈ నిర్మాణాలు చెరువులను, పంటభూములను ఆక్రమించుకుంటూ కొండలు, గుట్టలమీదనే కడతారు. దానికి కావలసిన రాయిచూడడానికి దొరుకుచుంది. చనిపోయినవానికై ఇంత బృహత్పల నిర్మాణాలను, ఇంత జాగ్రత్తగా నిర్మించడానికై ఆనాటి సమాజ వ్యవస్థ చాకట్టుదిట్టంగా వుండివుండాలి- అంటారు సంతాళియా. కొన్నిచోట్ల ఇవి ఎన్నుల బరువయిన రాళ్ళుచూడా తెచ్చి, పైన పేర్చడం చూస్తే ఇల్లాంటివాని నిర్మాణానికి కావలసిన తీరుబడి, లింగిపుష్టి ఆనాటి ప్రజలకు ఉన్న చనుకోవచ్చు నున్నారు డి. డి. కొళాంబి.

బ్రహ్మగిరి, సంగంకల్లులలో ఇటీవల త్రవ్వకాలు జరిగేయి. చారిత్రక యుగారంభ కాలపు మట్టిపొరను తవ్వేక, దానికింద ఇ శతాబ్దాలసాటు సాగిన బృహత్పల దశ కనబడింది. ఇక్కడ 2 వేలకు తక్కువ గాకుండా సిస్ట్ల కనిపించేయి. దాని చుట్టూ రాతిపలయాలున్నాయి. పక్క పలకలకి కన్నాలున్నాయి. సిస్ట్లో బాగా పెరుగుపెట్టిన ఎరుపు-నలుపు కుండలున్నాయి. ఈ సమాధులన్న ప్రదేశం చెరువుకూ, పంటభూములకూ సమీపంలో మిట్టమీదవుంది. బక్కరి జిల్లాలోని ఇోటకల్లు, మల్కాం, తోర్నగల్లు, వెలగపల్లి, జైరమల్లులలో ఎరుపు-నలుపు కుండలతోపాటు రాతి పనిముట్లూ, అనేకరంగుల గాజుకంకణాలు కూడ సిస్ట్లలో కనిపించేయి.

నూతనశిలాయుగపు ఉత్తరపశ్చిమ సంబంధించిన భూమిపొరలో నాగార్జునకొండ మీద ఇసుము యుగారంభకాలపు స్మశానం కనిపించింది. అది జనావాసానికి దూరంలో వుంది. నాగార్జునకొండ సమీపంలోని ఏలేశ్వరం తోవలో 135 చదరపు కిలోమీటర్ల మేరలో నాలుగుకాల బృహత్పల సమాధులు కనిపించేయి. బౌద్ధస్తూపం దిగువన కనిపించిన సిస్ట్ రెండు అరలుగా వుంది. ఒక అరలో ఎరుపు-నలుపు కుండలతోపాటు

మూడు పుర్రెలు, పక్క ఎముకలు, పొడుగు ఎముకలు పేర్చివున్నాయి. రెండో అరలో ఒక పుర్రె, ఎముక ముక్కలు వున్నాయి. రెండో సిస్ట్ కూడా అదే ఎత్తున వుంది. అయితే దీని గోడ పంకకి చన్నం వుంది. మూడోది బౌద్ధ స్తూపానికి కిందగా వలయాకారంగా రాళ్లు పేర్చివుంది. దీనిలో ఒక గుండ్రని దిమ్మ, గడియారం గ్లాసు పెట్టుకునే దిమ్మ, నల్లని మెరుగు పెట్టిన మట్టికూడా కంకాళం వద్ద పెట్టివున్నాయి. అవేగాక దస్తాగిన్నెల చూడిరి లోతైన పాత్రలు, ఎరుపు-నలుపు మట్టివాళ్, గళ్లా ఆకారపు మూకుడు కూడా దానిలో వున్నాయి. నాలుగోది కుండ సమాధి. దానిలో మృతుని కంకాళ భాగాలతో పాటు ఒక కైజారు మొనకూడా వుంది.

కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ దిబ్బలలో ఇనుము యుగానికి ప్రత్యేకం అనదగిన అనేక పాత్రలు దొరికేయి. పొడుగు మెడలోటాలు, ఈనాడు తయారవుతున్న చూడిరి కూడాలు, ఒక గిన్నె వెలుపలి భాగం తరంగాల చూడిరి నొక్కునొక్కులుగా చేయబడింది. మరో నల్లని మెరుగు పెట్టిన కుండ పైభాగం వలయాలు వలయాలతో చిత్రంగా వుంది. అక్కడే ఒక పెద్ద చట్టి దొరికింది. బహుశా ధాన్యం నిలువ చేసుకొనేందుకు పయోగించి వుంటారు. మత్తాలలో ఇనుముయుగపు పాత్రలు ఏడు, ఒక గునపం, జారికొమ్ము దొరికేయి.

కడప జిల్లా యెర్రగుంట్ల, అమివేపల్లెల వద్ద చాలా సమాధులు (సిస్ట్లు) దొరికేయి. వాటి చక్కడివారు పాండవులగుట్ట అంటారు.

అసంతపురం పట్టణానికి 12 మైళ్లలోవున్న కాలమేదునూరు మిట్టమీద నూతన శిలాయుగపు ఉత్తరదశ నాటి జనావాసం కనబడింది. అక్కడ కత్తుల కర్మాగారం వుండేదేమో, నావరాలి ముక్కలు పొగులుగా పడివున్నాయి. వాని మధ్య ఇనుము చిట్లు ముక్కలు కూడా చెదిరిపడి వున్నాయి. దీనినిబట్టి నూతన శిలాయుగ జనావాసం తర్వాత అక్కడే ఇనుముయుగపు జనావాసం కూడా ఏర్పడిందనకోవలసివస్తుంది. అక్కడనే బాగా చిన్న చిన్న పాత్రలేగాని చాలా వరకు ఎరుపు-నలుపు తరహావి దొరికేయి. గుంతకల్లు రైలు స్టేషను సమీపంలో నూతన శిలాయుగ, ఇనుముయుగ, జనవాసాలు పక్కపక్కనే కనిపించేయి. ఈ జిల్లాలో ముదిగల్లు, దేవాదులబెట్ట, మాల్యవంతం, కొండాపురం, పూలేరులలో సిస్ట్లు కనిపించేయి. ముదిగల్లులో ఈ సిస్ట్లు 6-7 చదరపు మైళ్ల విస్తీర్ణంలో చెదిరివున్నాయి. ఇవన్నీ దీర్ఘచతురస్రాకారపువి. నాలుగు పక్కలా నాలుగు రాతిపంకలు పైన వొకపలక పేర్చివున్నాయి. వానిలో కొన్నిటికి పక్కపలకలో చిన్న కన్నం వుంది. దేవాదులబెట్ట వద్ద సిస్ట్లమీద చూడు గుండ్రని మట్టిదిబ్బలు వున్నాయి. వానిచుట్టూ రాతిపలకలు పాతివున్నాయి.

రన్నూలు జిల్లా పత్తిపాడు వద్ద దొరికిన పాత్రలలో నాలుగు రకాల బాణం ములుకులు కనిపించేయి. పత్తిపాడు, బస్తిపాడులలో అనేక రంగుల గాజు కంకణాలు కనిపించేయి. పత్తిపాడులో ఎర్రరంగు మట్టిచుట్టు కుదురూ, ఎరుపు-నలుపుల మూకుడు గిన్నె దొరికేయి.

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఇటీవల ఉట్పూరు వద్ద జరిగిన తవ్వకాలలో ఇనుము

యుగానికి సంబంధించి మంచి పనితనంగల ఎరువు-చలుపు చుట్టి పాత్రలూ, చాచిత్రక యుగారంభంనాటి వానితో కలిసి కనిపించేయి.

నూరేళ్ళ క్రితం మెడోన్ ట్రైర్ నల్గొండజిల్లా నక్సెట్ పల్లివద్ద పందలు వేల సంఖ్యలో సమాధిరాళ్ళ పోగులను కనుక్కొన్నాడు. ఈ పోగులలో ఆయనకు రెండు రాగిగంటలు, బల్లెములు, బల్లెపు మొసలుకూడ దొరికేయి. వేచకకొండ చద్దకూదా, కంకాళాలు, వానిమీద పేర్చిన రాళ్ళ పోగులు కనిపించేయి.

నిజామాబాదుజిల్లా తూర్పుకొననుంచి తెలంగాణా అంరటా ఈ మాదిరి సమాధి రాళ్ళ పోగులు కనిపించేయి. ముఖ్యంగా మధిర, చింతకాని, దోర్నకల్, మానుకోట, రాయగిరి, చౌలాళి, బాలానగర్, బేగంపేటలలో, ఈ రాళ్ళపోగుల చుట్టూ పెద్ద పెద్ద బండలు వలయాకారంగా పేర్చారు. ఇవి రైలుకట్ట వెంబడినే వుండడం గమనార్హం. మన పూర్వికులు కూడా ఈ దారివెంబడి వుండేవారన్నమాట.

ఇటీవల కరీంనగర్ జిల్లా పెద్దబంకూరువద్ద బృహత్ శిలా సంస్కృతి కాలపు జనావాసం దొరికింది. ఇదివరకు దొరికిన బృహత్ శిలాసంస్కృతి చిహ్నాలను వారి శవ సంస్కార సద్దతిని బట్టి గుర్తించారు. కాని, పెద్ద బంకూరువద్ద వారుకట్టుకొన్న కోట కనబడింది. దానిచుట్టుగోడ ఇటీక, అడుసుతో కట్టేరు. కోటలోపల ఎద్దుమొక్క కంకాళము, బృహత్ శిలా సంస్కృతికి ప్రధాన లక్షణమున ఎరువు-చలుపు మట్టి పాత్రలు కనిపించాయి. నాలా ఇనుప పనిముట్లూ, చిల్లిపొడిచిన నాణేలూ కూడ దొరికేయి. కోటలోపల పూడు నూరు లున్నాయి. ఇది ఆ ప్రదేశంలో వెలసిన జనావాసం మొదటిదశ. రెండోదశ శాతవాహనుల కాలానికి సంబంధించినది, ఆ పొరలో శాతవాహనుల నాణాలు, రోమనునాణాలు, యుద్ధానికి, వేటకు వుపయోగించే పనిముట్లు మొదలయినవి దొరికేయి.

రాయచూరుజిల్లా పిల్లికోల్ వద్ద ఇనుము యుగపు గుహలు కనిపించేయి. హిరెబెన్ కల్ మిట్ట దిగువన చుట్టూ రాళ్ళు వలయాకారంగా పేర్చిన సమాధులు, చిక్క. బెనకల్ వద్ద సమాధులదొడ్డి, శివపూర్ వద్ద రెండు ఇనుముయుగ జనావాసాలు, లింగ సుగూర్ వద్ద రాతిసిస్ట్లు కనిపించేయి.

ఇల్లా ఎన్నేనా చెప్పకుపోవచ్చు. అయితే ఆనాటి ప్రజల జీవిత విధానంలోని ఇతర అంశాలేవీ మనకి తెలియవు. వారి గ్రామీణ జీవితం పట్టణ జీవితం గురించి ఎరగం దక్షిణభారతంలో నాగరికతకు నాందిపలికిన ఈ బృహత్ శిలా సంస్కృతి ప్రజల జనావాసాలను గురించి తెలుసుకొనేందుకు గట్టి కృషి జరగవలసి వుంది.

అనంతపురం జిల్లా పాలవాయివద్ద దొరికిన బూడిదరాసులు ఇనుము కరిగించిన బట్టిలతాలూకువనీ, ఇతరత్రా చూసిన పేడపోగుల బూడిదరాసులు కాదనీ ఇటీవల జరిగిన తవ్వకాలలో బయట పడింది. ఇదే రుజువుయితే దక్షిణ భారతంలో పెద్దఎత్తున ఇనుము కరిగించడం బృహత్ శిలా సంస్కృతి కాలంలో ప్రారంభ మైందనుకోవాలి.

ఇంకో ముఖ్యవిషయం వుంది. వీరు లిపిని ఎరుగుదూ? తెలిసివుంటే మానవ

శాస్త్రవేత్తలూ, పురాతత్వవేత్తలూ నాగరికతా లక్షణాలుగా పేర్కొనే లక్షణాలన్నీ వారికి వున్నట్లే. అయితే సాక్ష్యం ఏమీ దొరకడం లేదు. కాని హెచ్. డి. సంకాలియా కొన్ని వూహలు చేస్తున్నారు. మఱి, బ్రహ్మగిరి, కుపగల్ప చద్ద అశోకశాసనాలు వున్నాయి. అక్షరాలు చదవలేనివాళ్ళకి ఆ శాసనాలు వేయడంలో అర్థంలేదు కదా. కరక ఆనాటి బృహత్శిలా సంస్కృతి ప్రజలకు లిపి తెలుసునని ఆయన వూహ. అది గాక అశోకుడు తన శాసనాలలో ఆంధ్రుల్ని, పాండుల్ని, చోళుల్ని, పేర్కొంటాడు. మెగస్తనీస్ ఆంధ్రులకి కంటపట్టణాలు 30 ఉన్నాయంటాడు. వీనిని బట్టి దక్షిణ భారతంలో ఇసుమయ్యుగంతో పట్టణ జీవితం అభివేగంగా విస్తరించిందనుకోవాలి.

పుదుచ్చేరి సమీపంలోని అరికిమేదుపల్ల తవ్వకాలలో బయటపడిన తమిళ లిపి ద్రాహ్మిలిపిని పోలివుంది. అంటే ఆనాటి తమిళులు బౌద్ధరామాల లిపిని దాక్షిణాత్యం లిపిని చదవగలిగివుండేవారనుకోవాలి.

ప్రధాన రహదారులవెంట ఉత్తర దక్షిణాలకు ప్రజల రాకపోకలు అధికంగా సాగి పట్టణ జీవితం ర్వరంగా బలపడిందనుకోవాలి.

ఇంక ఈ ప్రజలంతా ఎక్కడివారనే ప్రశ్న వుంది. ఇండియా, ఇరాన్, సరిహద్దు మండలాలలో బృహత్శిలా సంస్కృతి చాల ఎక్కువగా పరిధివిల్లింది. దీనిని ఆధారం చేసుకొని సంకాలియా మన బృహత్శిలాసంస్కృతిప్రజ కొంతవరకు స్థానికులూ, కొంత వరకు పాశ్చాత్య సంపర్కంగలవారూను అంటున్నారు, పుత్రుల్ని పరిశీలించినప్పుడు మధ్యధరా ప్రాంతీయ లక్షణాలూ డ్రోబో-ఆస్ట్రాలాయిడ్ లక్షణాలూ మిశ్రమం అయి కనిపించాయి. ఆయన అభిప్రాయం ప్రకారం క్రీస్తుపూర్వం ఏడేనిమిదివందల ఏళ్ళ నాడు దక్షిణభారతంలో బృహత్శిలా సంస్కృతి వ్యాపించింది.

ముగింపు

మన పూర్వం సుదీర్ఘ జీవితం ఈ మాదిరిగా నడిచింది. మొదట పూర్తిగా ప్రకృతిమీద ఆధారపడి, అది ఏమిపెడితే అది లింటూ, నిరంతర ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటూ జీవించేరు. క్రమంగా జీవితాధారసాధనాలూ, పద్ధతులూ మెరుగు పరుచుకుంటూ, ఆ పనిలో జ్ఞానం పెంపొందించుకుంటూ ప్రకృతితో నిరంతర పోరాటం జరిపి, పురుషవిజయాలు సాధించేరు. ఆహారం సేకరించుకు బలికేవారు ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకొనేవారయారు. పశువుల్ని పెంచేరు. పంటలు పండించేరు. ఇట్లు కట్టుకున్నారు. బట్టలు వేసుకున్నారు. ఇసుము కరిగించేరు. అడవులు నరికేరు. చెరువులూ, కాంబలూ తవ్వేరు. తమలోతాము సమర్థవంతపడ్డారు. జీవిత పోరాటాలలో మతాన్ని సాయం తెచ్చుకున్నారు. తమ కృషిలో సౌందర్యాన్ని ఉపాసించేరు. చదవడం, వ్రాయడం ప్రారంభించేరు.

ఈ జీవితయాత్రాగతిలో మనకు ఆరు అంశాలు అతిప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి.

మొట్టమొదటిది: ఆదిమసమాజంలోవున్న వైరుధ్యం మనిషికి, ప్రకృతికి మధ్యనే

శానీ, మనిషికి మనిషికి మధ్యకాదు. ఒకవేపున ప్రకృతిమీద ఆధారపడుతూనే మూడు వుడు దానితో పోరాటం సాగించేడు. ఆ పోరాట క్రమంలో ప్రకృతిని మార్చడమేకాదు, తానూమారేడు. ఇందులో అతనికి పనిముట్లు బాగా సాయపడ్డాయి. అధికాధికంగా భద్రతను చూర్చుకుని జీవించడంతోసం మనిషి పనిముట్లుచేసుకుని, వానినుపయోగించు కొన్నాడు. మనిషి బతుకులో రెండిటక్కడే ప్రధానం కాదన్నమాట నిజమే. కాని అతని బ్రతుకు రెండింటినే ఆధారపడివున్నదనిచూడగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఉత్పత్తిసాధనాలు కొత్తవి కనుక్కున్నప్పుడల్లా జనాభా పెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తుండడమే దీనికి దాఖలా.

రెండోది: తనతోడివారితోమనుష్యునికి వుండే సంబంధాలను నిర్ణయించేది ఉత్పత్తి సాధనాలే. ఉత్పత్తిసాధనాల స్థాయికిమించి సామాజికనిర్మాణం పెరగదు. సాధనాలు చాలా ప్రాథమికదశలో వున్నప్పుడు, సంపదలను పరస్పరంగా పంచుకుంటూ నమనమాజ జీవితం గడపకతప్పదు. ఉత్పత్తిసాధనాలు అభివృద్ధిపొందడం, వ్యవసాయం పెంపొందడం జరిగాకనే వర్గాలూ, వానితోపాటు రాజ్యాంగము వచ్చేయి.

మూడు: ఉత్పత్తిసాధనాల అభివృద్ధి ఒకపథకం ప్రకారం జరిగిందేం కాదు. ప్రతి తరమూ తమ పూర్వీకులవారనత్వాన్ని అందుకొని, దానికి మెరుగులుద్దింపుకుంటూవస్తుంది.

నాలుగు : ఈ మార్పులు రాశిగతమూ, దానిగతమూ చూడ. రాశిగతమైన పెరుగుదల ఒక్కమారుగ వానిలో మార్పును తెస్తుంది. దానితో మానవుని జీవితపద్ధతే పూర్తిగా మారిపోతుంది.

అయిదు : మనిషి పనిముట్లను చేసుకోడమేకాదు. అతనిలో చూసినక వాంచలూ, ఉద్వేగాలూ వున్నాయి ఇవి అతని ఆలోచనాశక్తిమీద ఆధారపడి వుంటాయి. ఆ ఆలోచనాశక్తి సుదూరంగా నైతేనేం, అతని ఆర్థిక నిర్మాణాన్ని అనుసరించి వుంటుంది. కడుపునిండి నప్పడే ఇతరవాంఛల పరిపూర్తికి ఆలోచన. లేకుంటే అతడు మనిషి కాజాలడు. సంగీతం, నాట్యం, కళలు, శాస్త్రాలు, నైతికసూత్రాలు, మతం మొదలైనవి ఇటువంటివే. వారి అలవాట్లు, ఆచారాలు, విశ్వాసాలు, కర్మకాండలు, పూజలు మొదలైనవి మనష్యులలో యిత్యతను దృఢపరుస్తాయి. విశ్వాసాన్ని, కలిగిస్తాయి. జీవితంలో ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కోవడంలో ఏకోన్ముఖుల్ని చేస్తాయి.

ఇంక చివరగా : మనం ఈనాడు శాస్త్రసాంకేతికరంగాంలో సాధించిన అపార విజయాలకు గర్వం పొందుతున్నా, మనపూర్వులు, వీరోచిలంగా, ఏరాగ్రతతో ప్రకృతి శక్తుల నెదుర్కొని సాధించిన విజయాలకు చారిత్రంతో కృతజ్ఞులమై వుండాలి. ఈనాడు వారి ఆలంకారాలు, అలవాట్లూ మనకు హాస్యాస్పదంగా వుండొచ్చు. ప్రకృతి శక్తుల్ని అదుపుచేయడంలో అడ్డురాలు సాధించినా, మానవులమధ్య సంబంధాలను హేతుబద్ధమైన విధంగా సర్దుబాటుచేసుకోలేక యుద్ధప్రమాదాలను, జాతిహత్యలను, ఆకలిచావులను తెచ్చిపెట్టుకొన్న మన నాగరికతాభివృద్ధికి మన తరువాతి రారంవాటి నవ్యుకోకుండా వుంటారా

సజీవ చరిత్ర పూర్వదశ

ఒక వింత పరిస్థితి

పురాతన సంస్కృతులు ముసిపోయి, వానిస్థానంలో నూతన సంస్కృతులు ఏర్పడడంగాక, భారతదేశంలో, పురాతన సంస్కృతులు మారుమూలలకు తప్పకుండా నూతన, వినూతన సంస్కృతులకు రంగం పదిలేస్తూ వచ్చేయి. ఈ రెండు సంస్కృతులూ పరస్పరం ప్రభావితం చేసుకుంటూ ఒక్క పక్షనే జీవించడం మనదేశపు ప్రత్యేకత. మూలమూలలకు చేరిపోయిన అదివాసిప్రజలు వేర్వేరు ఒకల ప్రాచీన సంస్కృతుల అపశేషాల్ని నిరూపిస్తున్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో చెంచులూ, యానాదులూ వేల సంవత్సరాలుగా ఆహార సేకరణ దశనే అంటిపెట్టుకొని ఉన్నారు. ఆహారోత్పాదకులు మరుగ్గా విస్తరించి ఖాళీ నేలలు కరువైనకొద్దీ, ఈ రెండు తెగలవారూ జీవిస్తున్న మండలాలలోకి వచ్చేరు. అయినా వారు ఆహారోత్పత్తికి సిద్ధపడలేదు. దానికి బదులు అడుక్తోవడం, దొంగతనం ప్రారంభించేరు. వీరికి బ్రిటిష్ పాలకులు “నేరస్థజాతుల”ని పేరు పెట్టేవారు. దానికి కారణం వారు తమ కూటంలో గాక పైవాళ్ళ పస్తువులు తీసుకోవడం తప్ప, అది దొంగతనం అనుకోక పోవడమే. లోతట్టుప్రాంతాలలో వారి జీవితాల్ని పరిశీలిస్తే వారు వేలవేళ్ళుగా ఆహార సేకరణలోనే జీవించడం కనబడుతుంది. వారు హతలీలాయుగ సంస్కృతి సంతానం. అంతకన్న ఖోండులు, కోయలు, సవరలు మొదలైనవారు అధిక నాగరికులు. వారు పశుపాలన ప్రారంభించేరు. పురాతన పద్ధతి అయితేనే, ద్వైవసాయమూ ప్రారంభించేరు. అయితే వీరుకూడా ఆహారోత్పత్తి పద్ధతులను మెరుగుపరచుకోవడంలో త్వరగా పురోగమించలేకపోయారు. ఇనుము కరిగించడం తెలుసుకున్న ద్విహత్ శిలా సంస్కృతి ప్రజలు త్వరత్వరగా ద్వైవసాయం, చేతిపనులు బాగా పద్ధిచేసుకోగలిగేరు.

తమఒక్కనే బాగా పురోగమించిన సంస్కృతిగల ప్రజలుండగా ఈ ఆదిమ ప్రజలు మారకుండా వేలాది సంవత్సరాలు వుండడం ఎల్లా సాధ్యమయిందనే ప్రశ్న రాకమానుడు.

దీనికి రెండు కారణాలు కనబడుతున్నాయి. భారతదేశంలో, పక్షుతిలో లభ్యమయ్యే ఆహారపదార్థాలు అసంఖ్యాకం. ఒక్కజంతువుని కూడా చంపనక్కరలేకుండా

భారతదేశ వాతావరణంలో మనిషి సులువుగా బతికెయ్యవచ్చు. ఆదిమ తెగలవారు ఈనాటికి ఇక్కడ కొనసాగుతుండడానికి అదేకారణం-అంటారు డి. డి. కొశాంబీ.

అందులో ముఖ్యంగా దక్షిణదేశంలో తిండికుపయోగించే దుంపలు, గడ్డలు, ఆకులు, కాయలు, పళ్ళు అనేకానేకం. సంవత్సరం పొడుగునా ఏదోఒకటి దొరుకుతూనే ఉంటుంది కనక కొండలమీదా, అడవుల్లోనూ తిరుగుతూ లిండికెచ్చుకోవడం సులభం.

రెండోది- ఈ ఆదిమతెగలలో కొన్ని విశ్వాసాలూ, నమ్మకాలూ పాతుకుపోయి ఉన్నాయి. ప్రారంభంలో జీవిత పోరాటానికి అవి ప్రోత్సాహం, పత్తాసునిచ్చాయి. కాని, కాలక్రమంలో అవి పెరుగుదలకు ఆటంకకారులయి కూర్చున్నాయి. సాహసం, చొరప ఉన్న తెగలు పాత ఆచారాల్ని పదిలేసి, పచ్చిన కొత్త అవకాశాల్ని పుష్కలంగా గొంచుకొని సుఖజీవితం వేపు పురోగమిస్తుంటే, వీరు పాఠశ్రమ్యకాల్ని, మూఢాచారాల్ని కర్మకాండల్ని పట్టుకూర్చుని, కొత్తమార్గాల వేపు చూడ్డానికి కూడా భయపడ్డారు. ప్రకృతి వారి అవసరాల్ని దండిగా తీర్చగలగడం చేతనే వారితవరకూ మనగలుగుతున్నారు. ఈ విధూర పరిస్థితినే కొశాంబి “సజీవ చరిత్ర పూర్వదశ” అన్నారు.

దీని అర్థం దేశంలో నాగరిక ప్రజా, ఆదిమప్రజా ఒకరినొకరు ఎరక్కుండా దూర దూరంగా వుండిపోయేరని కాదు. నాగరికులు ఆదిమవాసి ప్రజల విశ్వాసాలూ, ఆచారాలూ కొన్ని నేర్చుకొన్నారు. తమ సంస్కృతి ప్రభావం వారిలో కలిగించేరు. ఆహార సేకరణ కర్తలు ముడిపదార్థాలూ, ప్రకృతి సంపదలూ నాగరికుల కిచ్చారు. వారినుంచి భాష, కొన్ని మతాచారాలూ నేర్చుకున్నారు. ఇంక నాగరిక వ్యవసాయ దారులు ఎన్నో అధివిధాన్యాల్ని పంటలో పెట్టేరు. ఆదిమసుల కర్మకాండలు తామూ అనుసరించసాగేరు. ఇప్పటికీ ఆంధ్రమండలంలో గ్రామదేవతలకు ఎర్రరంగు పూయడం ఆచారం. ఇది జంతు బలులకు ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చింది. వర్ణవ్యవస్థలో ప్రాచుర్యంగా వున్న భోజన నిషేధమూ, అంతర్నివాహనిషేధమూ ఆదిమ తెగల లక్షణం. బ్రాహ్మణ మతంవారు పూజించే శివు, హర్షణ, కాళి వగైరా దేవతలు, ఏకకాలంలో అనేక మంది దేవతల్ని, దేవుళ్ళనీ కొలిచే ఆచారం ఈ ఆదిమ ప్రజల నుంచి తెచ్చుకున్నదే.

ఈ పరస్పర ప్రభావక్రమం నడుస్తున్నా, గత శతాబ్ది మధ్యవరకూ ఈ ఆదిమ ప్రజాజీవితపు ప్రత్యేక లక్షణాలు కొనసాగుతూనే వచ్చాయి. బ్రిటిష్ ఈస్టిండియా కంపెనీ పచ్చి భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థతోపాటు, ఆదిమ ప్రజల ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా భగ్నంచేసింది. దానిని కాపాడుకొనేందుకు ఆదిమప్రజలు చేసిన ప్రతిఘటన విఫలమయింది. తుపాకుల ముందు విల్లంబులు నిలవలేక పోయాయి. నూరేళ్ళకుపైగా ఆర్థిక, రాజకీయ, సైనిక దోపిడీ సాగినాక మిగిలిన అవశేషాలే మనకీనాడు కనిపించే ఆదిమతెగల జీవితం.

చెంచులూ - యానాదులూ

చెంచుల, యానాదుల జీవిత పద్ధతులు, అలవాట్లు, వృత్తులు, లక్షణాలు ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు పరిశీలిస్తే, వారు పాతరాతియుగ ప్రజల సంతానంగా చెప్పవలసి వుంటుంది.

పీర్ డిర్ పూర్పులూ ఒక్కరే. ఇద్దరి నివాసభూమి నల్లమంటే. మెకంజీ వ్రాత ప్రతులలో ఈ ఇద్దరినీ యానాది చెంచులని వాడితే, ఇతర బ్రిటిష్ అధికారులు చెంచు యానాదులన్నారు. ఇద్దరికీ వ్యవసాయం కిట్టదు. ఆహారం నిలవ ఎరగరు. కుదురు కట్టుబాటులేదు. ఇద్దరూ ఏకాంత ప్రదేశాలలో వుండడానికే ఇష్టపడతారు. ఋతువుల మార్పునిబట్టి, ఆహారం వెతుక్కుంటూ చుకాములు మారుస్తారు. వారి ఆహారపు అలవాట్లు ఒక్కటే. ఇద్దరిలో పెళ్ళి, వివాహాలూ కూడ బహు సుంభం. ఇద్దరూ జంతుబలులూ, నరబలుల్నీ, చదిలేసారు. అయితే చెంచులు విల్లంబుల్నీ, తప్పుకోలనీ వుపయోగిస్తారు. యానాదులు విల్లంబులు వదిలేసేరు. వారు జీవిస్తున్న ప్రదేశాలు ఇప్పుడు తెరిపిన పడడమే కారణం. అదేది యానాదులు వాటిని వుపయోగిస్తునే వున్నారు. ఈ ఇద్దరూ తమ భాష మరిచిపోయి తెలుగునే వాడుతున్నారు.

చెంచుల సంచార జీవితాన్ని (17 వ శతాబ్దం) ఫెరిస్టా వర్ణిస్తూ వారు గుహల్లోనూ, చెట్లకిందనూ వుంటారనీ, చెట్ల ఆకులు కట్టుకుంటారనీ, చర్మంతో కుట్టిన బోపి పెట్టుకుంటారనీ, విల్లంబులతో వేటాడుతారనీ, చీరిన వెనురు రాపాడించి నిప్పచేస్తారనీ వారు మాట్లాడే భాష నాగరికుల తెలికి అర్థం కాదనీ, వెండి, బంగారాల విలువ నెరుగరనీ అన్నాడు. ఈపాటి చప్పుడుకి భయపడి వారు కొండల్లోకి పారిపోయిన తీరు ముసుచ్చుల్లో చూడలేదన్నాడు.

మరో రెండు శతాబ్దాల అనంతరం ఫర్స్టన్ అనే ఆయన వారిని గురించి వ్రాస్తూ, వారు చురుచుకాన్నీ, రామచన్నీ మొచ్చుతారన్నాడు. ఎత్తైన చెట్లెక్కి, పళ్ళూ, కాయలు కాయగలగడం శ్రీత్రయముక్క పరిపూర్ణతగా భావిస్తారన్నాడు.

వారి ఆధునిక జీవితానికి అనుగుణంగానే వారి ఆహారమూ వుంటుంది. మహా బూట్ నగర్ జిల్లాలోని యానాదులు వివిధ జంతువుల, పక్షుల మాంసం తింటారు. ఎన్నో నెలలపాటు చెడిపోయేదావుండే నల్లగడ్డ, వామగడ్డ మొదలైన అనేకరకాల చుంపలు, అడవిమామిడి, వెలగ, కాడి, ఈత, చింత, అంగూర మొదలైన పళ్ళు, హలహార, చుగ్గలికూర మొదలయిన ఆకుకూరలు వారి ప్రధాన ఆహారం. ఇప్ప సారాయి మహా యిష్టం. తేనె, చింతపండు, వెలగపళ్ళు, మూలికలు, జంచుచర్మాల మొదలైనవి పోగుచేసి వానినిబ్బి బట్టలు, ఛాన్డం కొనుక్కుంటారు. చుగ్గచుస్తలాలలో వున్న తేనెపట్టులలోకి దారం కట్టిన దాణాలు వదిలి, దారంవెంటి కారిన తేనెను సంగ్రహిస్తారు. తేనెకోసం తాళ్ళు పట్టుకొని వెళుతుంటారు, చీర్రాళ్ళ అడుగుచేపున వున్న తేనెపట్టుల్ని తీసి సాహసాస్పే, కడపజిల్లా “మాన్యుయల్”లో యార్దే వర్ణించేడు.

శీత వెదురునార పేని తయారుచేసిన పగ్గాన్ని ఒకవ్యక్తి, చెట్టుకో గుంజుకో కట్టి దానిని పట్టుకొని నిలువుగా వున్న కొండలోయల్లోకి దిగుతాడు. అంతకుముందే పొగపెట్టి కేనేరీగల్ని తరిమివేసి వుంటారు. ఆ పగ్గం పట్టుమీద అంతరాళంలో వూగుతూ తడు పట్టును సమీపిస్తాడు. చేతిలోవున్న కర్రతో పట్టును పొడిచి వెంటతెచ్చిన పట్టులోకి పడేస్తాడు. పని జరిగాక పగ్గాన్ని పూపుతాడు. పైనున్నవాళ్ళు అతనిని చేదు పంటారు. ఈ చూదిరిగా దారొకమారుపయోగించిన పగ్గాన్ని రెండోమారుపయోగించ పంటాడు చూడే.

అదే జిల్లాలో చెంచుల జీవితాన్ని (1943) హైమన్ డార్ప్ వివరిస్తూ వాళ్ళ జ్ఞాపకాలి, సత్యవాదిత్వమూ వేలుపెట్టి చూపలేనిది అంటాడు. అయితే బయటివాళ్ళ పెషయంతో వానిని పాటించరు. తనకు తోచింది చెయ్యడమేకాని ఎవరు చెప్పినా వినుడు. కనకప్రసాదాకాపోతే సహాయ నిరాకరణ చేస్తాడు. పదిమందిలో సరదాగానే వుంటాడు. నాని పరిచయాలు పెంచుకోడు. తనకు అర్థం కాని దానియెడ ఆసక్తి చూపడు. అదృశ్య శక్తుల్ని గురించి భయపడుడు.

చెంచులుండే ప్రదేశమంతా వేరు వేరు గ్రామాలుగా విభజింపబడి వుంటుంది. సగటున పూర్ణో 8-9 ఇళ్ళుంటాయి. ఆ ఎక్కు గుండ్రంగా, పైకి కొండెలి వుంటాయి. రాటాకు నేస్తారు వానికి, కొద్దిపాటి కుండలు, ఒకేకర్ర తప్పుకోల, పిల్లు, అంబులు కప్ప ఇంట్లో ఏమీ వుండవు. రేపటి మామేమిటనే ఆలోచన వుండదు. మరునాటికిని ఏమీ మిగల్చరు. వేటమీదనే బతుకు కనక, రుతువులు మారడంతో, పరమ ఇశ్శూ మారుస్తుంటారు. అడవి పంట తమ స్వంతం అవుతుంటారు. శ్రమ పడి తెచ్చిన పన్నువులయితే తమ స్వంతం. మిగతాదన్నీ గ్రామ స్వంతం. పిల్లంబులు మగవానివి. అడవాళ్ళకి గేదెలూ అవీ వుంటాయి, అవి ఆమెను పెళ్ళిప్పుడు ఓటిగా పచ్చిపవి.

చెంచులు ఎక్కడున్నా బకమత్వం చూపుతారు. పరస్పరసహాయం చేసు కుంటారు. సామాజిక కార్యాలకోసమూ, కర్మకాండ తతంగాలకి పదిమందినీ ఏకంచేసే తెగపృథ్వస్థ ఏదీలేదు వారిలో. కోయలు, సవరలు, భోండులలో అనుంది. వారి సామాజికనిర్మాణం కుదురు (clan) వరకే. మేకల, గుర్రం, తోకల, అరటి, గుండం, విండ్ల మొదలైనవి వారి కుదురుల పేర్లు. ఆ కుదురు పేరే ఇంటిపేరుగానూ వుంటుంది. మేనత్త మేరమామల పిల్లలయితే తప్ప కుదురులో వాళ్ళమధ్య వివాహం నిషేధం. స్థానికముతారో శాశ్వతసభ్యులూ, తాత్కాలిక అతిథి సభ్యులూ కూడ వుంటారు. సమాజానికి యూనిట్ కుటుంబం, చాల కొండశాఖల్లో వుండే కుదురు అధిమానం చెంచుల్లో వుండదు. ఒకే కుదురులోని వేరువేరుతరాలు మగవాళ్ళయితే తాతలు, తండ్రులు, కొడుకులు, మనమలు, అడవాళ్ళయితే నాయకమ్మ, అమ్మ, కూతురు, మనమరాలు, వివాహ నిషేధం వున్న బంధుకుదుళ్ళలోని వేర్వేరు తరాల వారు కూడా వారికి ఉన్నదమ్ములబాంధవ్యమే. ఇంక ఇతరకుదుళ్ళలోని వారంత

బావలు, మరుదులు, అత్తలు, వదినలు, కోడళ్ళూ, అల్లుళ్ళూనే. చెంచు సామాజిక ప్యవస్థ స్వరూపం ఇది. ఇందులో కుటుంబానికే, కుదురుకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఉంది. మేనరికం పెళ్ళిళ్ళు నేటికీ ఏషియాభారతదేశంలో అన్ని తరగతులవారిలోనూ ప్రచలితంగా వున్నాయి. బహుశా ఈ ఆచారం ఈ ఆదివాసులనుంచే సంక్రమించినట్లు తోస్తుంది.

ప్రతి గ్రామానికి ఒకపెద్ద వుంటాడు, కాని, అతనికి అధికారం ఏమీవుండదు. ఉత్సవాలలో చివడం, తాగడం రప్ప అతనికి ప్రత్యేక అధికారాలేవీ లేవు. ఎవ్వరూ సజానా లివ్వడం వుండదు. తగవులు తీరుస్తాడు, కాని, ఆయనకు ప్యక్తిగతంగా పలుకుబడి వుంటేతప్ప, అతని మాటకు విలువ వుండదు. అతనికి శిక్షించే అధికారం లేదు. రెండుమూడు కుదురులమధ్య తగవులు వస్తే ఈ పెద్దలు కుదురులలోని ఇతర పెద్దలతో కలిసి వానిని పరీక్షిస్తారు. నాగరిక సమాజాలలో కనిపించే దొంగతనం వంటి నేరాలు చాలా అరుదు. వ్యభిచారం, లేవకీకుకు పోవడం వంటి నేరాలు ఎక్కువ. వాటిని పెద్దలముందు పెడతారు. వారు విచారించి నేరస్థునికి జరిమానా విధిస్తారు. ఆ జరిమానా ఫిర్యాధికి చెల్లించడం వుండదు. పెద్దలకు విందుచేస్తారు. ఆ విందుతో చేసిన తప్ప సరి.

ప్రార్థనలు జరపడం, కర్మకాండలు జరపడం, మొదలైన పనులకై పురోహితులు చెంచుల్లో లేరు. సందర్భాన్నిబట్టి ఆయా దేవతలకు ఎవరికివారే ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఆ ప్రార్థనలకి ఒక నిర్దిష్ట విధానం ఏమీ లేదు. తన మనసులోని భావాన్ని తెలుగులో చెప్పేయ్యడమే. “అమ్మా, గారిల మైసమ్మా, ఏమన్నా దొరికితే నిన్ను కొలుచుకుంటానుమ్మా! తల్లీ! నిన్నే నమ్ముకొన్నాం. దయచూడు తల్లీ”- అంటూ ప్రార్థిస్తారు. వేటనుంచి వచ్చేక “నీవయవలన దొరికింది తల్లీ, దండాలు”- అని సమస్కరించేస్తారు. రాలంలో మొదటి పండు దొరికినప్పుడు, మొదటి ఇప్పపువ్వు నేల రాలినప్పుడు, చెట్లు ఎక్కిముందు గారెం మైసమ్మను పూజించవలసిందే.

వాచి పెళ్ళిళ్ళూ, స్త్రీపురుష సంబంధాలూ. పాతశిలాయుగాన్ని గుర్తుచేస్తాయి. పివాహపయస్సు వచ్చిన యువతీయువకులు జంట కలియడానికి ఎన్నో అచకాశాలు. చికాహానికి పూర్వం దాంపత్య సంబంధాలు సర్వసామాన్యం. ఇష్టాపూర్తి సంబంధం కు ఎవరూ ఏమీ అనరు. సాధారణంగా యువతి కోరికే నెగ్గుతుంది. కంటికి నచ్చిన పడుచు అయితే ఆమె గత జీవితం గురించి ఏ యువకుడూ పట్టించుకోడు.

చెంచులకూ యానాదులకూ మతమనేది లేనట్లే. అయితే వాళ్ళకి బోలెడన్ని నమ్మకాలు మాత్రం వున్నాయి. తాము నరసింహస్వామికి చెందిత అనే చెంచు పడుచుకూ పుట్టిన సందానం అని చెప్పకుంటారు. పండుగలప్పుడు నరసింహస్వామిని కొలిచినా, వారికి అనేకమంది రోతలూ, దెయ్యాలమీద ఎంతోభక్తి. వేటకూ, ఇప్ప పూవుకూ దెవత గారెంమైసమ్మ. ఆకాశదేవుడు భగవంతుడు. సుఖదాన గురుదప్ప. దేవతలందరికీ దేవుడు శింగమయ్య. చుళ్ళాళివేత ధోవమ్మ. చీర్లుగూక చుల్లమ్మ,

మారెమ్మ, సుంకులమ్మ, నీడమ్మ, ఎల్లమ్మ ఇంకా ఎందరెందరో దేవతలున్నారనుచికి, చెడ్డతీ.

చీరకం నుంచినా అందులో ఒకభాగం అయిన జీవం అజ్ఞాతలోకాలలో నివసిస్తుందని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా చెంచుల నమ్మకం. అది బతికివున్న తన బంధువుల్ని కనిపెట్టుకొనే వుంటుందనుకుంటారు. మనిషి నిద్రపోయేటప్పుడు సంచారం బయలుదేరిన జీవుని అనుభవాలే కలలు అనుకుంటారు. దాగా జబ్బుచేసి స్త్రీతలైనప్పుడు జీవుడు సంచారం పోయినట్లే మరణానంతరం పిండాన్ని కాకులో, రుక్తలో, మరే ఎతర జంతువులో చింపే జీవుడు ఆ జంతువులలో ప్రవేశించాడని భావిస్తారు. ఏ జంతువులూ, పక్షులూ ముట్టకపోయే భగవంతుడితో బిక్క మయ్యాడనుకుంటారు. పిండం మీద కీగలు ఎక్కువగా వాలితే జీవుడు పరాచం అయినట్లు భావన. అటువంటప్పుడు నేలమీద మనిషి పొమ్మగీసి ప్రార్థిస్తారు : “పెద్దవులిని చూడంట పదనీకు, ఎలుగొడ్డును చూడంట పదనీయకు, ఎక్కడికెళ్ళినా తిండి దొరికేలా చెయ్యి” చనిపోయిన బంధువుల్ని జ్ఞాపకం వుంచుకోదానికై, ఏదాదికోమారు వారి సమాధులమీద పిండాలు వేస్తారు. వారు శవాన్ని ఎర్రనమే చేసేవారు. ఇదివరకే వచారం ప్రారంభించేరు.

చెంచులవి, యానాదులవి ప్రత్యేకం పాటంటూ లేవు. కర్కాలిన సమస్యల మీద నోటికి పచ్చినట్లు అప్పచికప్పుడు పాటవట్టేస్తారు. వాళ్ళనాట్యాలూ అంతే. డప్పు చప్పుడుని పట్టి ఎవరికితోచినట్లు వారు గంతులెయ్యడమే. సవత్సరానికోమారు ఇప్పుడు వున్నసారాయి ఋతువులో పూర్తిగా త్రాగేసి, ఒక్కెరగని ఆనందంతో నాట్యాలు చేస్తారు. నెమలిన్యత్యంతో, నల్లకోతి స్మరంతో వారువేటాడేవిధానాన్ని అంతనూ ప్రదర్శిస్తారు.

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో చెంచులు పెళ్ళయినకొత్తలో కొన్నేళ్ళపాటు అత్తవారి వూళ్ళోనో, అత్తవారి యింట్లోనో వుంటారు. అనాధశిశువుల పోషణ తల్లివేపువారిమీద వుంటుంది. వేసపుల్లో మకాం మార్చినప్పుడు తోడబుట్టినవాళ్ళ దగ్గరకు గాక బావ మరణించడకే చేరుతారు. తేనె తీసే సందర్భంలో సోదరులకన్న బావమరుదులను ఎక్కువ నమ్ముతారు. తమకు నచ్చినమగవాణ్ణి చేసుకొనేందుకై పడుచులు చేసే సాహసాల రకాలు చెంచుల్లో అధికం ఇవన్నీ గమనించి చెంచులకు మాతృస్వామిక సంబంధాలు అధికమని హైమన్ డార్న్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

1860లో కర్నూలుజిల్లాలో అటవీపరిరక్షణచట్టాన్ని అమలుపరచడం ప్రారంభించకపూర్వం అక్కడిచెంచులు కూడా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వాళ్ళలాగనే అతి నెమ్మదిగా, ఎవ్వరికీ బాధపలిగించనివిధంగా జీవించేవారు. ఆ చట్టాలు వారిపొట్టుకొట్టేయి. ఇంక చిన్నచిన్న దొంగతనాలు ప్రారంభించేరు. వారిని దారిలో పెట్టడానికి ప్రభుత్వం అనేకపాటాలు చెసింది. కాని ఫలించలేదు. వారిప్పుడు ప్రభుత్వపర్యవేక్షణలో కంట్రాక్టర్లవద్ద కూర్చుంటూ జీవిస్తున్నారు.

ఇంక యానాదులు. 1921 జనాభాలెక్కలప్రకారం వారి జనాభా నెల్లూరు

(79000), గుంటూరు (18000), చిత్తూరు (11000) లలో ఎక్కువ. ఇతర జిల్లాలలో కూడా కొద్దిగా పుష్కలము. 1885లో నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోటదీవి బ్రిటిష్ పాలనలోకి వచ్చింది. అప్పటి కక్కడున్న యానాదులు ఆటవికదళంలో వున్నారు. ప్రధానంగా పళ్ళు, కాయలు, దుంపలు, ఆకులు, వేటమాంసం మీదనే జీవించేవారు. జంతువులవేటలో, చేపలవేటలో నిపుణులు. నిర్భయంగా పెద్దపులుల్ని, చిరుతపులుల్ని, గిండ్లనీ పట్టుకొనేవారు. అన్ని విషయాలలో వీరికి, చెంచులకి విశేషం తేడా లేదు. పున్నదేమన్నా నాగరిక ప్రపంచంతో వీరికున్న సంబంధాన్ని బట్టి వచ్చింది మాత్రమే. ఇద్దరూ మకాములు మారుస్తూ తిరుగుతుండేవారే. అయితే, యానాదుల తిరుగుడు ఇరుగు పొరుగు జిల్లాలను కూడా దాటుతుంది. ఇద్దరికీ వ్యవసాయం కీర్తిదు. అయితే చెంచుల సంచారం దగ్గరదగ్గరలోనే కనక, వారు జంతువుల్ని మచ్చికచేయడం నేర్చుకున్నారు. ఇద్దరూ తమ ఆసలుభావ చురచిపోయేరు. తెలుగే మాట్లాడతారు. యానాదుల మీద బ్రాహ్మణమత ప్రభావం ఎక్కువ. చెంచులు తవ్వకోలను దుంపలు తవ్వడానికి, సజ్జచేసు విరచడానికి వుపయోగిస్తారు. యానాదులు కేవలం నేల తవ్వడానికే దాని నుపయోగిస్తారు.

యానాదులు మంచి ఆరోగ్యవంతులు. మందులంటే వారు ఇష్టపడరు. సర్ప గంధివంటి మూలికలను వారు వ్యాధినివారణకు, మౌనక ప్రవ్యాలు తయారు చేసుకోడానికి, విషాల ఔషధానికి కూడా వుపయోగిస్తారు. శ్రీహరికోటలో ఇతర జనాభా అందరినీ పిడించే బోదవ్యాధి యానాదులలో లేదని థర్స్టన్ వ్రాసేరు.

ధాన్యపు పొలాల సమీపంలో వుంటారేమో యానాదులు ఎలకల్ని పట్టడంలో ఆసాధారణమైన నేర్పు గలవాళ్ళు. కోతలయిపోగానే ఎలకకన్నాలు తవ్వి ఆతినేర్పుగా వానిని పట్టుకుంటారు. వేసవిముందు చెరువుల్లోనూ, దొరువుల్లోనూ చేపలు పడతారు. వెదురు, తీగలతో అల్లిన మాపులు వారికి వేటలో పనిముట్లు. వీరినే కొడుములు అని పిలుస్తారు. పందికొక్కులు, నీటిపక్షులు, కొంగలు, తాబేళ్ళు, చెవులపిల్లుల్ని కూడా పట్టుకుంటారు. వీరిని నిప్పులమీద కాల్చితీంటారు.

వీరిలో ముఖ్యంగా రెండు తరగతులు మంచి, చెల్ల లేక రెడ్డి, కప్పల-పున్నాయి. అడవి యానాది, సోమరియానాది మొదలైన తరగతులూ వున్నాయి. ఈ విభజనకు మూలం వారు తినే తిండి, వుండేదోటూ, చేసేపాటన్నూ. వీరి కుదుళ్ళు నిమ్మల, చొక్కల, కడైల, తుపాకుల, ఏకులపులి, యిండ్ల మొదలైన పేర్లతో వుంటాయి. రావూరు, పొట్లూరు, అల్లూరు వంటి గ్రామనామాలూ; దొడ్డి, వెన్నుంబాక, తోట్ల, పుల్లవరపు వంటి పైకులాలు ఇంటిపేర్లు తమ ఇంటిపేర్లుగా వుపయోగించుకుంటారు. కుదురులో వివాహనిషేధం, మేనరికం, వాంఛిత్యసంబంధాల స్వేచ్ఛ మొదలైన అన్నింటా చెంచులపే, యానాదులపే ఆచారాలు ఒకేవిధంగా వుంటాయి. తెగ, కుదురు కట్టుబాట్లయూ లేవు. స్వామినిబంధనలు లేవు. ఆధికారం గల గ్రామపెద్దలు లేరు.

మాంసంకోసం కూడా యానాదులు జంతువుల్ని పెంచరు, రేపటికి వుంచుకో

చటం అనేది ఎరగరు. పొద్దుట గంజేనా రాగచుండా పనిలోకి వెడతారు. ఆనాడు సంపాదించుకొన్నదీ, తెచ్చుకొన్నదీ ఆనాడే అయిపోతుంది. కర్నూలుజిల్లాలో కొద్దికొద్ది కూసుమిల్చి యానాదుల్ని వ్యవసాయంలో అలవాటుచేయడానికి ప్రయత్నం జరిగినట్లూ, వారు త్యాహమే చూపనట్లూ జిల్లా “మాస్ట్రుయలు” చెప్తుంది. 1927లో నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టరు 200 మంది యానాదులకు సులభంగా తరిసాగు కాగల బీడుభూములు కేటాయించేరు. ఆ భూముల్ని సాగులో పెడితే ఎకరం వెయ్యిరూపాయలు ఖరీదు చేసే స్థితి వున్నా, యానాదులు తమకిచ్చిన భూముల్ని ఎకరం అర్ధరూపాయచేసి అమ్మేసుకున్నారు.

అటవీచట్టాల ప్రకటన యానాదులమీద చావుదెబ్బ తీసింది. ఇంక బతుకు తెరువు కోసం వారు దొంగతనాలకు దిగక తప్పలేదు. అయితే హత్యలూ, దొంగిలించు చుర్రాగ్గాలకి వారుపూనుకోరు. ఇంక వీరికోసం ప్రభుత్వం సెటిలెంట్లు పెట్టింది. అక్కడ లంచాలూ, హింసలూ రాజ్యమేలేయి. కాని, అదీ వుపయోగించలేదు. 1924లో వారిమీద నేరస్థజాతుల చట్టాల నమలుపరచడం ప్రారంభించేరు. అతిసామాన్యనేరాలకు కూడా దీర్ఘకాలశిక్షలు విధించే అధికారం మేజిస్ట్రేట్లకు ఇచ్చేరు. ఈనాడు వారిలో మగవార పొలంకాపలా పనులూ, ఆడవాళ్ళు పాచిపనులూ చేసుకు బతుకుతున్నారు. భూస్వాములకూ, ధనికరైతులకు నమ్మకమయిన పాలేర్దుగా వుంటున్నారు.

యానాదులకు ఒక స్థిరజీవితమంటూ లేకపోవడంచేత, వారివి అసదగిన సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలు ఏర్పడలేదు. గతంలో వేటనూ, ఆహారసేకరణనూ చూపించే నాట్యాలు చేసేవారు - ఆదా, మగా కలిసి. ఇప్పుడవీలేవు. వట్టి కుప్పిగంతులు మాత్రమే. కోతలు పూర్తి అయ్యాక వీరికగా వున్న రైతులు కోరి వారిచేత హరిచ్చంద, నలుడు, రాముడు-సీత, సరసింహ, చెంచులక్ష్మి వంటి కథలు చెప్పిస్తుంటారు. ఇవి పాట, పదం, స్మృత్యం అన్నింటితో సాగుతాయి.

చెంచులమీదకన్న యానాదులమీద హిందూమత ప్రభావం అధికంగా వున్నదని పైచెప్పేను. వారుపూజించేదేవుళ్ళూ, దేవతలూ మూడు తరహాలు. హైందవపురాణ దేవుళ్ళు రాముడు, కృష్ణుడు, వెంకటేశ్వర్లు వగైరా అంతా ఒక తరగతి. చెంచుదేవుడు వాళ్ళ స్వంతదేవుడు. ఒక రాతి పలకను పెట్టి ఈ దేవుణ్ణి పూజిస్తారు. ఈ రెండూ గాక గారెలమైనమ్మ, పొలిమేరమ్మ, మహాలక్ష్మమ్మ వంటి గ్రామదేవతల్ని పూజిస్తారు. నాగపూజ కూడా వీరిలో ప్రాచుర్యంగానే వుంది. పొలిమేర అంటే తెలుగులో గ్రామ సరిహద్దు. ఆదికాలంలో గుంపుగుంపుకి కొంతమేర నిర్ణీతమయి వుండేది. ఆ హద్దు వెలుపల హక్కు వేరొక గుంపుది. ఈ ఆచారాన్ని పొలిమేరమ్మ పూజసూచిస్తుంది. మరణానంతర జీవితమీద వీరికి సమ్మతం వుంది. చనిపోయిన వారికి కర్మకాండ జరిపిస్తారు. శవఖననం ఆచారం. శవాన్ని సమాధిలోకి దింపినాక అతని చిగ్గరబంధువు వచ్చి ముమ్మారు అతనిని పేరుపెట్టి పిలుస్తాడు. సమాధానం రాకపోవడం అతని ఆత్మకు ఆ శరీరంలో తిరిగి ప్రవేశించే ఇచ్చ లేకపోవడంగా భావిస్తారు.

యానాదులలో సోదెచెప్పడం ఎక్కువ. వారు చెప్పే సోదెకి ఒక క్రమం, అర్థం

వుండదు. నోటికి వచ్చింది చెప్పేస్తుంటారు. వినేవారు అర్థాలను వూహించుకుంటారు. సోద చెప్పేదశలో వారొక తన్మయావస్థలో వుంటారు. దానిని ఒకవిధంగా ఆత్మవంచనగా తీసుకోవాలేగాని, వంచించే వుద్దేశంతో ఆ మాటలు చెప్తున్నారనుకోరు.

కోయలు

చెంచులూ, యానాడుల్లా కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈశాన్యభాగాలలో నివసించే కొంచెజాతులు సామాజికాభివృద్ధిక్రమంలో కొంచ ఉన్నతస్థాయిలో వున్నారు. వారిని నూతన శిళాయుగ ప్రజల సంతానంగా చెప్పవచ్చు. ఆహారసేకరణ అలవాట్లు కొన్నిమిగిలినా, వారు ప్రధానంగా ఆహారోత్పాదకులు. చెంచులూ యానాడుల్లా గాక వారుకొంతకొంతగా స్థిరనివాసాలకు అలవాటుపడ్డారు. ఇరుగుపొరుగు ప్రజల ప్రభావం వున్నా, వారు రమతను భాషనే మాట్లాడుతారు. వారు చదురులూ, తెగలుగా ఏర్పడి వాని నియమనిబంధనలు పాటిస్తారు. ఆచారాలూ, సంప్రదాయాలూ పాటిస్తారు. కులపెద్దలూ, పురోహితులూ కులంలోనివారిమీద పూర్తి అధికారం కలిగివుంటారు. వివాహద్యవస్థ కుటుంబాన్ని పట్టవుంచుతున్నా, స్వేచ్ఛాచార అచళేపాలు మిగిలేవున్నాయి. జంతుబలులు ప్రముఖస్థానం వహించే కర్మకాండ చాలా విస్తృతరూపంలో అమలులో వుంది. వారికి చదువనూ, రాయనూ తెలియకపోయినా వారి సాంస్కృతికస్థాయి హెచ్చయినదే. భాషాశాస్త్రవేత్తలు నిశిత పరిశీలనలు జరిపినాక పీరి భాషలు తెలుగులాగే ప్రవిధభాషా కుటుంబానికి చెందుతాయని నిర్ధారించారు.

కోయలు గోదావరికి ఇరువేపులా ఇంద్రావతి సంగమ ప్రాంతంనుంచి ఖమ్మం మెట్టువరకూ ఉత్తరాన బస్తరు, విశాఖజిల్లాలో మంకనగరివరకూ వ్యాపించి వున్నారు. వారు కోయభాషనే మాట్లాడతారు. అయితే తెలుగుకూడా పచ్చు. పోడువ్యవసాయం వారి ప్రధానవృత్తి. అడవిలో కొంతమేర చెట్టునరికి దానినక్కడే తగలపెడతారు. నేల తప్పడం ఏమీలేకుండా ఆ బూడిదలోనే విత్తనాలు చల్లుతారు. అల్లా రెండుమూడు పంటలు తీసేక మరోచోటికి మారుతారు. పశువుల్ని కూడా పెంచుతారు. అప్పుడప్పుడు వేటకూ వెడతారు.

వారి విజ్ఞాపనీ చూస్తే ఆనందం కలుగుతుంది. తాగుడూ, ఖర్చుతనం చూస్తే జాలేస్తుంది. నిరాడంబరత, భీరుత్వం, అహంభావం, ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. హద్దు లేనన్ని మూఢాచారాలు చూస్తే వెలుపరం కలుగుతుంది. తప్పని సరయి వచ్చినప్పుడు ఎంతో ధైర్యసాహసాలు చూపుతారని కోయలగురించి గోదావరిజిల్లా “గెజిటీర్” వర్ణించింది.

పంటల కాలానికి గ్రామప్రజలంతా మంచెలు కట్టుకొని చేకాపలాకి పూసుకుంటారు. వారు సజ్జలూ, మొక్కకొన్నలతో అంబలి కాచుకు తాగుతారు. ఇప్పుడుపువ్వు సారా చాల యిష్టం.

కొండతెగల అందరిలోలాగే కోయలలోనూ భూమిమీద ప్రత్యేక స్వత్వంలేదు.

తమ పరిసర భూములమీద కుదురుది స్వత్వం. బస్తరు పీఠభూములలో నివసించే వారిని గుట్టకోయలనీ, నదీతీర ప్రాంతాలవారిని కొమ్ముకోయలనీ పిలుస్తారు. గుంపు వెలుపల భోజన భాజనాలూ, వివాహాలూ, నిషిద్ధం. వీరిలో రాచకోయలు, లేక దొర కోయలు అంటూ పున్నారు. వారి సంఖ్య బహుళం. రాము పున్నతుగుమి వారి భావన. కోయగుంపులలో గట్టలనే విభజన వుంది. ఈ గట్టలను ఒకటోగట్ట, రెండో గట్ట అంటూ అంకెలపేరున పిలుస్తారు. గట్టలో వారిమధ్య భోజన భాజనాలూ, వివాహ సంబంధాలూ నిషిద్ధం. ప్రతిగట్టకు కులపెద్ద, పురోహితుడు ఉంటారు; సమితి వుంటుంది.

భీముడు వేటకువచ్చి ఒకామెను కలిశాడనీ, తాము వారినంతానం అనీ కోయలు చెప్పుకుంటారు. స్వర్గం అనేది పెద్దకోట అనీ, అక్కడ ధాన్యం దండిగా వుంటుందనీ, నరకమనేది వట్టి గయ్యాభూమి అనీ, అక్కడో ఇనపకాకి ప్రజల్ని హింసపెడుతూంటుందనీ వారి నమ్మకం. పాలముని (పాలకు ఆదిదేవత), నీళ్ళముని (నీళ్ళ ఆదిదేవత), కొర్రరాజు (కొర్రలకు ప్రభువు) ఇల్లాగే ప్రతి దానికి ఓ ఆదిదేవతను కొలుస్తారు. కొండమ్మ, బైరమ్మ అంటూ ఎందరో కొండదేవుళ్ళూ, దేవతలూను, భీముడూ, ఆడవి కుక్కలూ ఆ దేవతలకి వారాహరులనే నమ్మకం. అందుచేత వాటిని కూడా పూజిస్తారు. గ్రామాలలో కలరా వ్యాపించినప్పుడు పోలేరమ్మ రోగుల్ని ఊరుదాటించి ఎక్కడో ఉత్తరదిశగా తీసుకుపోతుంటునుకుంటారు. ఆమె తమవూరు విడిచిపోవాలని కోరుతూ కోళ్ల మొదలైన నవానిని బలియిస్తారు. ఆ అమ్మను మంచిచేసుకోడానికి ఒక పప్పుడు నరబలులిచ్చేవారు. దానిని నిషేధించాక ఇప్పుడు నల్లకోతిని బలిఇస్తున్నారు. దానికి ఏకరొమ్ము పోతు అని పేరెట్టారు. చదునురొమ్ముగల మగది అని దాని అర్థం. దేవత ఆ కోతిని మనిషిగానే భావించి తృప్తిపడుతుందని వారి ఆలోచన. 1879-80 లో జరిగిన రంపపితూరీనాడు కోయలు తమకు పట్టుబడిన పోలీసులెందరినో తమ దేవతకు బలియిచ్చేరు.

ఈ దేవుళ్ళూ, దేవతలూ గాక వేల్పులంటూ మరికొందరిని కొలుస్తారు. ఒక అడుగులోపు లోహపుముక్కను ఒక వెదురుబొంగులోపెట్టి, జ్వరసంచారం లేనిచోట అలి రహస్యంగా దాస్తారు. అదే వేల్పు. ఈ వేల్పుల్ని ప్రత్యేక సంరక్షణలో కొలుస్తారు. ప్రతిగట్టకీ, ప్రతి కుటుంబానికీ వేల్పులుంటారు. అంటురోగాలు వ్యాపించినప్పుడూ పంటలు చెడిపోయినప్పుడూ ఈ వేల్పుల్ని పూరేగిస్తారు. కాయలెగ కంతకూ ఒక ముఖ్య వేల్పు వుంటుంది. దానిని పూరేగించేటప్పుడు మిగిలిన వేల్పులంతా వెంటపస్తాయి. పెద్దల్ని పూడించేటప్పుడు మాత్రమే కుటుంబవేల్పుని తీస్తారు.

కోయలరు చేతబడులమీద చాలా నమ్మకం. మనిషి సహజంగా చచ్చిపోయే దంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. శత్రువు చేతబడిచేయిస్తేనే మనిషి చచ్చిపోతాడనుకుంటారు. ఆ చేతబడి చేయించిన శత్రువుపేరు సోదలో వస్తుంది. ఇదివరకు వానిని చంపేసేవారు. ఇప్పుడు వానిని కొన్ని కష్టాలకు గురిచేసి వదిలేస్తున్నారు.

ఇష్టం ప్రకారం, ఓలి యిచ్చి పెళ్ళిళ్ళు జరపడం చూమూలు. అప్పుడప్పుడు షదువు ఒప్పుకోకపోతే ఎత్తుకుపోయి చేసుకోడం జరుగుతుంటుంది. కోయ గ్రామాలలో బ్రహ్మచారులుండేందుకొకటి, పెళ్ళికాని పడుచులుండేందుకొకటి పాకలు వుండేవనీ, రాత్రులు చారు అందులోనే పడుకుంటారనీ థర్వన్ వ్రాశారు. పెళ్ళినాడు రాత్రంతా నాట్టాలు, పాటలతో కోలాహలంగా వుంటుంది.

ఓవాల్ని పేరు దహనం చేస్తారు. ఆవునో, ఎడ్డునో బలియిచ్చి దాని తోకను ఆతిని చేరినోనూ, స్త్రీహాన్ని నోట్లొనూ పెడతారు. భార్యవునైనా అతని పక్కన పెడతారు. దహనానంతరం బూడిద పోగుచేసి, ముద్దలా చేసి ఒక కన్నంలో పెట్టి, దానిని రాతిపలకలతో మూస్తారు. దానిమీద రాళ్ళు నిలుపునా నిల్పేపెడతారు. అదే సమాధి. చనిపోయినవాని స్నేహితుడెవరన్నా, ఎప్పుడన్నా ఆపర్కనుండి వెళ్ళడం తటస్థిస్తే, గౌరవ సూచకంగా కొంచెం పొగాకును ఆ సమాధిరాతిమీద పెట్టి పోతాడు. కర్మకాండ అనంతరం విందులూ, వినోదాలూ జరుపుతారు. చనిపోయినవాని ఆత్మశాంతికెందు అవసరమని వారి అభిప్రాయం.

పంట వచ్చినపుడు కోయలు విందు చేసుకొంటారు. ఆ విందులో అంచరూ నాట్టాలూ, నృత్యాలలో పాల్గొంటారు. జొన్నకోతకి, ఇప్పకోతకి. మామిడికోతకి, ఇల్లాగే సంవత్సరంలో అనేక విందులూ, వుత్సవాలూ జరుగుతాయి. సంవత్సరానికో మారు చైత్రోత్సవం అని చేస్తారు. అది పెద్ద కోలాహలంగా జరుగుతుంది. అప్పటికి పనులేం వుండవు. పోడు కార్చేస్తారు. తాళ్ళుగీసేసి వుంటారు. ఇప్పపువ్వు రాలుతూంటుంది, ఆ నెలంతా వారు విందులూ, తాగుడు నాట్టాలతోనే గడిపేస్తారు. ఈ నాట్టాలలో పడుచులొక పంక్తిగా, పడుచువాళ్ళొక పంక్తిగా నిలబడి, ఆకువుగా పాటలు పాడుతూ, మహాత్సాహంతో నాట్టం చేస్తారు. పడుచువాళ్ళు అడవిలోకి ఇప్పపువ్వు ఏరుకురావడానికి బయలుదేరుతారు. అవివాహితులమధ్య దాంపత్యసంబంధాలు ఏర్పడేందుకప్పుడు అవకాశాలు ఎక్కువ. ఈ నెలలోనే ఎక్కువగా వేటకూడ సాగుతుంది. దేనినీ చంపకుండా వట్టిచేతులతోపచ్చివాళ్ళని ఆ రాత్రి ఆడవాళ్ళు పూశోకి రానివ్వరు. తరువాత నేలతల్లి కొలుపుచేసి ఆ తరవాత చేబట్లో విత్తనం చల్లుతారు.

కోయల వినోదాల్లో సృత్యం బాగా ప్రాచుర్యం ఆయినది. వూరిలోని స్త్రీ పురుషులు పిల్లలనుంచి వృద్ధులవరకూ దీనితో పాల్గొంటారు. మగవాళ్ళు తలలమీద దున్న కొమ్ములు అమర్చుకుంటారు. ఆడపిల్లలు ఒకరిభుజాలమీద ఒకరు చేతులు వేసుకుని పలయాకారంగా నిలబడి డప్పుల లయకు అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తారు.

కొండరెడ్లు

ఒకప్పటి పాల్వంచసంస్థానమండలంలోనూ, రూర్పుగోదావరి మన్యప్రాంతాలలోనూ (భద్రాచలం, నూగూరు, చోడవరం, ఎల్లవరం, పోలవరం తాలూకాలు) కొండరెడ్లు కనిపిస్తారు.

కోయలకులాగే వారిదీ ప్రధానస్పృత్తి పోదున్నట్లసాయమే అవలంబింపఁగల కారణంగా వారు వేటాడదల తగ్గిపోయింది. అయితే ఆత్మరక్షణకు అవలంబించువల్ల చివరకు వుంటారు. ఉడతలు, ఎలుకలు, చుంచులు, కొండలు, పీతలు మొదలైన వానిని, కాకి, గడ్డా తప్ప దుగిలిన పక్షుల్ని వారు ఆహారంగా వుపయోగిస్తారు. చేపల వేటపీ వారు చేతిపలకలూ, గాలాలూ మాత్రమే వుపయోగిస్తారు. చేపలపడవలు గ్రామం ఉమ్మడి ఆస్తి. జీలుచెట్లనుంచి కల్లు తీస్తారు. ఆ చెట్టు చెరకులను వుండే మెత్తని కండను తీసి దానితో అంబలి కాచుకుంటారు. ఈ చెట్టుకల్లు చాలా పుష్టినిస్తుందని చెప్తారు వెలిచందగడ్డనుండి దుంపలు, మెంతికూర, దుగ్గలికూరలంటి ఆకుకూరలు, లేత వెదురు మొలకల్ని కూరలకు వుపయోగిస్తారు. ఈ సమయాన్ని ఆహారం కాంక్షగానే మైదానప్రజలకన్న కొండలెడ్లు చాలాబలంగా వుంటారంటారు.

బంధువుల యిళ్ళకు పోయినప్పుడు తమ కొత్త పంటనుంచి ఏకొంచెమో బహు మతిగా తీసుకెళ్ళడం వీరి ఆచారం. పొరుగువారునుంచి వచ్చిన అతిథుల్ని ప్రతికుటుంబం ఎన్నోరోజులపాటు ఆదరించడం ఆచారం. స్త్రీ, పురుషులందరికీ అతిథిమర్మాదచేయడం ఉత్కృష్టధర్మంగా భావించబడుతుంది. తెచ్చిన వేటను అన్ని కుటుంబాలవారు పంచుకోవడం ఆచారం. ఈ విధంగా పంచుకోవడం వేటకుమాత్రమే పరిమితం. అవి నిలవ వుండకపోవడమే దీనికి కారణం. ధాన్యాన్ని, కూరల్ని పంచుకోరు. ఉత్సవాలప్పుడు ప్రతి కుటుంబం తనవంతు ఆహారాన్ని తెస్తుంది. సమిష్టిధోజనాలు గ్రామ కట్టడికి చిహ్నాలు. వ్యక్తిచేసిన నేరాల్ని అతడు చేసినవిందులో పెద్దలు పాల్గొంటే, క్షమించినట్టే. కొండతెగలందరిలోనూ ఈ ఆచారం వుంది.

వ్యభిచరించిన నేరంకన్న బంధువులయెడ అనాచారం గొప్ప తప్పిదంగా వీరు భావిస్తారని హైమన్ డార్ఫ్ అంటారు.

గ్రామమూ, కుదురూ వారి సామాజికవ్యవస్థకు ప్రాతిపదికలు. ఖామి అంతా గ్రామం ఉమ్మడి. ఉత్సవాలూ, తర్మకాండలూ సర్వం ఉమ్మడిగానే జరుపుతారు. ఊళ్లోకి పైవారెవరువచ్చి కాపురం పెట్టినా వద్దనరు. అందుచేత గ్రామంలోని కుటుంబాలన్నీ ఒకే కుదురుకు చెందినవై ఉండవు. కనక గ్రామంలోనే పెళ్ళిసంబంధాలు కుచరడం అసంభవం కాదు. గ్రామంలోనివారందరికీ సమాహుక్కులుంటాయి. అందరూపరస్పరం సహకరించుకొంటారు. గ్రామపెద్దను పెద్దకాపు అంటారు. ఆయనకు ప్రత్యేకాధికారాలు వుండవు. కాని, ఆ హోదామాత్రం వంశపారంపర్యం. ఆయన నిర్ణయాలు గ్రామసమితి ఆమోదిస్తేనే చెల్లుతాయి. ఆయనే పురోహితుడుగానూ పని చేస్తాడు. అయితే కొన్నిచోట్లలో పురోహితులు వేరేవుండడం వుంది. గ్రామసమితి అన్నది నామమాత్రం. సాధారణంగా గ్రామంలోని పెద్దవాళ్ళే నిర్ణయాత్మకపాత్ర వహిస్తారు. కుదురు కట్టుబాట్లను అతిక్రమించినా, వ్యభిచారనేరం చేసినా, లేదనిపించుకొనినా జరిమానా వేస్తారు. పైన చెప్పినట్లు, దానితో పదిమందికీ విందుచేసి, తాగవోయ్యడమే జరుగుతుంది పెద్దకాపుకన్నా, గ్రామసమితికన్నా కులంపెద్దకు ఎక్కువ అధికారం

ఉంటుంది. ఆయన పెద్దరికం చాల గ్రామాలకు విస్తరించి చెల్లుతుంది. తేవదీసురు పోయిన నేరాలతోనూ, పెళ్ళిళ్ళకు సంబంధించిన తగవుల్లోను ఆయన కంగచేసుకుంటాడు. అటుపంటి సందర్భాలలో గ్రామపెద్ద ఆయనను గ్రామసమితి సమావేశానికి అధ్యక్షునిగా కూర్చుండబెడతారు. ఈ రెండు ఉద్యోగాలూ పరస్పర సహాయకాలు. విచారణ అసంతులనం నేరస్థుడు ఓ ప్రమాణం చేస్తాడు. “దూగుతల్లీ ! నేనీతప్పు చేయలేదు. చేసినట్లయితే, తల బద్దలయి చచ్చిపోతా” - అతడు నిజంగా నేరం చేసివుంటే మరునాటికల్లా రల బద్దలయి చచ్చిపోతాడనే వారి నమ్మకం.

కుదురు అన్నది గ్రామంకన్న పెద్దది. వివాహాలను ధృవీకరించడమూ, సమాజంలో సమైక్యభావాన్ని దృఢపరచడమూ దాని ప్రధానబాధ్యతలు. ప్రతి కుదురుకూ ఒక పూర్వపురుషుడుంటాడు. దానికో ఉపనామం - ఇంటిపేరు ఉంటుంది. పాల్వంచ ప్రాంతంలో కనిపించే ఇంటిపేర్లలో కొన్ని : పోగల, వెంట్లగుద్దంట్ల, చింతల, గొల్ల మొదలయినవి. కుదురులమధ్య పోటీ, పేదలు వుండవు. అనేక కుదురులు కలిసి ఒక చెగగా ఏర్పడుతుంది. ఆ తెగ పేరు కొండరెడ్డు.

వారిలో చనిపోయినవారిని ఖననం చేయడమూ, దహనం చేయడమూ కూడ వుంది. వెనకటిరోజులలో కేవలం ఖననమే చేసేవారు అంత్యక్రియలరోజునా, తరువాత మరోమూడు రోజులపాటూ కొద్దిదీప్యం వండి, ఆ అన్నాన్ని సమాధిమీద ఉంచుతారు. పెద్దకర్మరోజున మరోమారు ఈ పిండప్రదానం చేస్తారు. ఆ రోజున పూజారి కర్మ కాండను నిర్వహించి కొండదేవతకు నైవేద్యం పెడతాడు. దహనం చేసేటప్పుడు చురుని భార్యతాలూకు పుస్తెలూ, నగలూ చితిమీద వేస్తారు. ప్రతిఒక్కరూ ఓ రాగి కానిని మంటలో వేస్తారు. చనిపోయినది పిల్లలయితే ఆకు దొప్పలో తల్లిపాలు పట్టి సమాధిమీద వుంచుతారు. అంత్యసంస్కారాల అసంతరం విందుచేస్తారు. వెజ్జు - మంత్రగాడు - మరణ కారణాన్ని, అది దైవ నిర్ణయమో, చేతబడో బయట పెడతాడు.

సాధారణంగా వారి పండుగలూ, పెద్దలూ, పెట్టడాలకు సంవత్సరంలో వేరు వేరు ఋతువులలో జరుగుతుంటాయి. ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలలో మామిడిపండుగ జరుగుతుంది. వారు పండుగలలో భూదేవత ముర్రాలమ్మనూ, కొండదేవతనూ ప్రస్తుతిస్తూ పాడుతారు. గాటం చేస్తారు. ఆ దేవతల్ని ఆహ్వానిస్తారు. పూజారి, “ఓ గోసూ పూడి ముర్రాలమ్మా ! నీ కొలుపు చేస్తున్నాము తల్లీ, కొండలూ, కొండదేవతలూ రావాలి తల్లీ మామిటోవుండే నేంరల్లీ నువ్వు దయచెయ్యాలి. తేరంకొండ చిన్నమ్మా నువ్వు తప్పక రావాలి. గురుపత్తి కొండాటమరాజూ నువ్వు రావాలి. రాజు కొండరాజు కూతురా నువ్వు రావాలమ్మా, పందికొండ కన్నమరాజూ నువ్వు తప్పక రావాలి. కోవెలకొండ కన్నమరాజూ నువ్వు తప్పక రావాలి.”—ఇల్లాగే.

గంగమ్మ పండుగ, భూమిదేవత పండుగ, కాటమయ్య (వేటదేవత) పండుగ, వానదేవుడి పండుగ, పులి పండగ, కర్ర (వెదురు నరికేటప్పుడు) పండుగ, రేవు (వెదురుతెప్ప కట్టడానికి) పండుగ, కొండదేవుడి పండుగ, వేరువేరు పంటల కోతల

ముందు ఆయా దేవుళ్ళ పంచుగలు వారు చేస్తారు. వారి జీవితంలోని ముఖ్యమట్టాలకి సంబంధించిన ఈ పంచుగలలో ప్రకృతిని తృప్తిపరచడానికై బలులు యిస్తారు. బలి రక్తం విత్తనాలమీద చల్లితే బాగా పండుతుందని వారి నమ్మకం. పాతకాలంలో సర బలులుకూడ యిచ్చేవారు. ఇప్పుడవి లేవు. చాల ఆరుదు. కూనవరందగ్గర బేకుపాకలో ధరిచేసుకీ ఒక కోయపిల్లవానిని బలియిచ్చి కేసు 1939లో జరిగింది. నూకాలమ్మ మొదలయిన గ్రామదేవతలకీ, సింగారమ్మ మొదలయిన చుదరుదేవతలకీ అందురోగాల నుంచి కాపాడడంకోసమై కొలుపులు చేస్తారు.

పూజారిదీ, వెజ్జు (మంత్రగాడు) దీ బాధ్యతలు భిన్నం. దేవతలకి కోపంచచ్చిన సందర్భాలలో వెజ్జు, దినసరి కార్యకలాపాలలో పూజారి కట్టకాండన్ని నిర్వహిస్తారు. మృత్యువునించి, చేతబడులనుంచి కాపాడడం వెజ్జు బాధ్యత. ఈ సేర్వీసు అతడు కృషి చేసి సాధిస్తాడు. నైవేద్యాలు పెట్టి, బలులిచ్చి దేవతల్ని మంచి చేసుకోవడంమీద ఆయన మంత్రబలం ఆధారపడి వుంటుంది. కొన్ని మనశ్శక్తులు గలవారికి మాత్రమే ఈ పని సాధ్యం. మనుష్యుని రోగానికి దేవుళ్ళవరూ కారణంకావని తెలుసుకున్నప్పుడు రోగమూలం రోగిశరీరంలోనే వున్నదని నిర్ధారణచేసి వెజ్జు దానికి మందులు వాడ రాడు, సాధారణంగా అది ప్రయోజనం ఇస్తుంటాయి.

సవరలు

సవరలు అదేపేరున ప్రఖ్యాతిచెందిన ఒకగొప్పతెగలో చిన్నభాగం. సవరతెగ గురించి ప్రాచీనభారతీయసాహిత్యంలో - ఐతరేయ బ్రాహ్మణం, రామాయణం, మహా భారతం, కాదంబరి, కథాసరిత్సాగరం మొదలయిన వానిలో ప్రస్తావించింది. గ్రీకు యాత్రికుడు టోలమీ వ్రాసేడు. చోడగంగరాజులకు, పశ్చిమగాంగ, పల్లవచంగరాజులకు చెందిన శాసనాలలో వారి ప్రస్తావించింది. ఈనాడు వారు ఆదే పేరున చాలచోట్లకు విస్తరించివున్నారు. పేరు ఒకటే వున్నా ఆచారాలూ, సంప్రదాయాలలో వారిలో భిన్నత్వం కనిపిస్తుంది. ఇప్పటిలాగే ప్రాచీనకాలంలో కూడా ఆదివాసులు, అనాగరికులు అనే అర్థంలోనే సవర శబ్దాన్ని వుపయోగించినట్లు వెర్నీర్ ఎల్విన్ భావిస్తున్నారు. తరచు అనేకక్రగంథాలలో ఆ పేరు తగులుతుండడాన్ని బట్టి సవరతెగ చాలప్రధానమైనదీ, విస్తృతంగా వ్యాపించినదీ అయివుండాలి. తరవాత తరవాత ఆ తెగ అనేకభాగాలుగా విడిపోయి వుంటుంది. ఈనాడు వారిలో చాలామంది తమ అసలు బాషను మరచిపోయి, తమ ఇరుగుపొరుగున వున్న వారి సంస్కృతిని, సంప్రదాయాల్ని అలవరచుకొన్నారు. అయితే విశాఖపట్నం, గ్రీకాకుళంజిల్లా, అడవిప్రాంతాలలోనూ, వానినాడుకొనివున్న ఒరిస్సాలోని గంజాం కోరాపుట్టి జిల్లాల అడవులలోనూ నివసిస్తున్న కొండసవరలు తమ ప్రాచీనసంప్రదాయాల్ని కాపాడుకొన్నారు. తమభాషనే మాట్లాడుతుంటారు. తమ దంటూ ఒక మతాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. 1941లో వారి జన సంఖ్య విశాఖపట్టణం ఏజన్సీభాగంలో 13వేలు; గంజాం, కోరాపుట్టి జిల్లాలలో 100,000, మందీను. వీరుగాక

పరిసరప్రాంతప్రజలతో కలిసిపోయి వారిని కంపునవరలు, శుద్ధనవరలు, భీమనవరలు మొదలయిన పేర్లతో పిలుస్తారు. కొండనవర్లలో కూడా వేర్వేరు శాఖల్ని తెలుపుతూ వేరువేరు పేర్లున్నాయి. వారిలో జాతినవరలు చాల ప్రధానం. తమరక్తం, ఆచారం, మతం పరిశుద్ధమైనదిగా వీరు చెప్పుకుంటారు. వీరిలో అర్చికోటితెగ అనివుంది. వారు పెట్టే గోబీ వెనుక భాగం పొడుగ్గా వేలాడుతూ కోటిని గుర్తుచేస్తుంటుంది గనక వారికా పేరు వచ్చింది. ఈ ప్రధాన భాగాలుగాక, చేసేవృత్తుల్నిబట్టి పిలువబడుతున్న నవరలున్నారు. అయితే వారినంభ్య స్యల్పమేగాక, ఇతర నవరలతో కలిసి, వారిలోభాగంగానే జీవిస్తుంటారు.

నవరల పృథ్వసాయం మూడు తరహాలుగా వుంటుంది. మొదటిది మెట్టు వ్యవసాయం. బాగా ఏటవాలుగా వున్న కొండపక్కల్ని రాతితో మెట్టుమెట్టుగా అడుగునుంచి మైసరకూ రివెల్ మెంట్ గోడలు గడతారు. ఒక్కొక్క చోట ఆ గోడ 15 అడుగుల ఎత్తుకూడా వుంటుంది. ఒక్కొక్కమెట్టు ఒక్కొక్క చెలక. ఆ విధంగా వారు కొండవాలు ప్రలిఅంగుళంమేరనూ వుపయోగంలో పెట్టడమే కాదు, మెట్టునుంచి మెట్టుకు జాలువారే నీరు మట్టిని కోసెయ్యకుండా అతి నేర్పుతో వారు ఆ గోడలు కడతారు. తమ చెలకలకు నీరు పారించడానికి వారు ఎంతో మెలకువతో ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ఆ చెలకలలో వారు కరినే పండిస్తారు. ఎడ్లులాగే నాగలితో చేలు దున్నుతారు. ప్రతి గడ్డిపరకను అతిశ్రద్ధగా జాగ్రత్తచేస్తారు. నేలబారున చేలు కోస్తారు. పేడ పెండ్ల పోగులుపెట్టి చేలలో ఎరువుగా వుపయోగిస్తారు. చెలకల్లోనే కళ్ళాలు చేస్తారు. గడ్డి చెమ్మ వారకుండ బండలమీదనో, చెట్లమీదనో బణిపి వేస్తారు. ఇల్లా మెట్టుగా కట్టిన చేదికలమీదనే ఇళ్లు వేసుకుంటారు. వీధులు మెట్టుమెట్టుగా ఒకదానిపైన వేరొకటి వుంటాయి.

పోదువ్యవసాయం నవరలలో అంత ప్రధానం కాదు. పప్పుపంటలు, మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జరంటి పంటలు పోడుకొట్టిక నేలలో వేస్తారు. సాధారణంగా వారు కొండ భిరభాగాల్ని పోదువ్యవసాయానికి వుపయోగిస్తారు. ఈ చేలు తలోచోటా వుండడమేకాదు, వారిశాశ్వకు మైళ్ళదూరంలోకూడ వుంటాయి. పంటరోజుల్లో కాపలాకై, చేలపడ్డచే గుడిసెలు వేసుకొని రోజంతా అక్కడే వుంటారు.

ఇంక మూడోది పెరటిదొడ్లు. వీటిలో బాగా ఎరువులువేసి, కోరడులు కట్టి పొగాకు, మొక్కజొన్న, దోస, గుమ్మడి, అల్లం పంటి పంటలు పండిస్తారు.

చెలకలకి పట్టాలు లేకపోయినా, స్వంత ఆస్తులుగానే పరిగణన. దానిని అమ్మడం, కొనడం వుంటుంది కొత్త చెలకల్ని సాగులోకి తెచ్చేటప్పుడు, దానిని వూరి పెద్దలు వాటాలు వేసి, ఏ ముక్కను ఎవరు చేసుకోవాలో విధిస్తారు. అతడు ఎక్కడికన్నా పోయి తిరిగివచ్చినా ఆ చెలక అతనికి మిగిలి వుంటుంది. దానినే అతడు చేసుకోవాలి. వ్యవసాయపు పనులలో ఆడ, మగ, పిల్ల, పెద్ద అందరూ తాము ఓపిన పనులు చేస్తూ పాల్గొంటారు.

వారి నెలల పేర్లు మనకు ఖిన్నం. ప్రతినెలకూ చ్యవసాయపు పనులను బట్టి పేర్లుంటాయి. వారి జనవరి ధాన్యం మాసూళ్ళనెల. ఫిబ్రవరి కందిపంట మాసూళ్ళది. మార్చి కందుల పండుగ. ఏప్రియలు కౌండనెత్తాల మరమ్మత్తుల నెల. మే దుక్కినెల. జూన్ కలుపుతీత నెల జూలై సజ్జల మాసూళ్ళు. ఆగస్టు చుక్కగొడుగునెల. సెప్టెంబరు చల్లికల నెల. అక్టోబరు రాగుల మాసూళ్ళు. నవంబరు ధాన్యం పొట్టపోసుకునే నెల. డిసెంబరు పంటలపండుగ నెల.

సవరల ఇళ్ళు ఒకదానిపక్కన ఒకటిగా వరుసగాకట్టి వుంటాయి. అన్నింటికీ చరండా కలిసిపోయే వుంటుంది. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో మధ్యన ఖాళీస్థలం వదిలి, చుట్టూ గుండ్రంగా కట్టుకుంటారు. వీధులు కొండ అంచున, ఒకదానికి ఎగువన ఒకటిగా మెట్టుమెట్టుగా కట్టుకుంటారు. గ్రామం చుట్టూతా పెరళ్ళుంటాయి. దానిలో మొక్కజొన్న, అల్లం, కూరగాయలు పండిస్తారు. గ్రామానికి సమీపంలోనే స్మశానమూ, సమాధిరాళ్ళూను. వీధుల్లోనూ, సరిహద్దువారుల్లోనూ పెద్దలకి, దేవతలకి గుళ్ళుంటాయి. ప్రతిచోటా కల్లుపీసే జీలుగు, తాడిచెట్లు వుంటాయి. చృధంగా కట్టిన ఇళ్ళూ, గ్రామాలు, అసంఖ్యాకంగా కనిపించే సమాధిరాళ్ళూ చూస్తే వీరిలో ఎక్కడా సంచారజాతి లక్షణాలు కనిపించవు వారియిట్లు దీర్ఘసత్తురస్రంగా వుంటాయి. జమీలికప్పులు వుంటాయి. తరుచు, ప్రతియిల్లా ఒక దేవాలయమే అనవచ్చు. బలులలో చాలాధాగం ఇంటిలోపలనే జరుగుతాయి. ప్రేతాత్మలు ఎప్పుడైనా భూలోకాన్ని దర్శించవస్తే మకాము చేయడం ఆ ఇండ్లలోనే. గృహానికి దేవత, పొయ్యికి దేవత, పైకప్పుకి దేవత ఇల్లాగే అసంఖ్యాక దేవతలకు ఆ యిల్లు మకాముస్థలం. గోడల్ని తగిలించిన దేవరా చిత్రాలను, గీసిన పెద్దల చిత్రాలను ఆ దేవతలూ, ఆత్మలూ అంటిపెట్టుకుని వుంటారంటారు. ఈ బొమ్మల ముందు పాత్రలలోనూ, బుట్టలలోనూ పోసి బియ్యమూ, వస్త్రాలూ వేలకడతారు. వానిని పూర్వపురుషులు ఆరగిస్తారు. పరండా వెలుపల దేవునిపేరిట ఒక స్తంభం పాతుతారు. ఆ దేవుడు ఇంట్లోవాళ్ళకి ఏ ఆపదా రాకుండా కాపాడతాడు.

సవరల కట్టుబాట్ల ప్రకారం వారు విశేష ఆచార్యదనం చేసుకోరాడదు. స్త్రీలు నడుముకు ఒక లంగా కట్టుకొంటారు. మగవాళ్లు ఒక గోణం పెట్టుకుంటారు. దాని కొసను వెనకవేపున పొడుగ్గా తోకలా వదిలేస్తారు.

బియ్యం, సజ్జలు, పప్పులు వారి ప్రధానాహారం. బియ్యంతోనో, సజ్జలతోనో కాచిన అంబలి, పప్పు, కూరలూ వారి మూమూలు ఆహారం. చాల పుష్టి, ఉత్సాహమూ, కలిగించే రాబీకల్లు తాగుతారు. వారుపదార్థాలన్నీ కలిపి వుడికించి లిసేస్తారు. మాంసంతో బియ్యమో, సజ్జలతో, ఉప్పు, కారం, పసుపు అన్నీ కలిపేసి వుడికిస్తారు. బియ్యమూ, రక్తమూ కలిపి వుడికించి చాల పుష్టికరమైన శావ కాస్తారు. అనేకరకాల ఓషధులు, దుంపలు, మామిడికాయలు, పనసపళ్లు తింటారు. దోస, గుమ్మడికాయంటే వారికిష్టం. వారి ప్రధాన జీవనాధారం చ్యవసాయమే అయినా, ఆహారంకొసం ఆడవిజంతువుల వేట కూడా సాగిస్తారు. ప్రతి ఉత్సవం, ప్రతి పండుగ, పిందుతో ముగుస్తుంది. ఈ

విందులు బాగా ఖర్చుతో కూడినవయినా, బీదవాళ్ళకి కాస్త కడుపునిండా తిండిదొరికే అవకాశం అనాడేసరికి పెర్మీట్ ఎర్జిన్.

అంతర్వివాహాలు మాత్రమే అనుమతించే విభజనలు గాని, బాహ్యవివాహాలను విధించే కులదేహరా విభజనలుగాని సవరణలో లేవు. అతి ప్రధానమైన సమాజ ప్రాతిపదిక విందు కుటుంబం. ఒకే పూర్వపురుషుడిని చెప్పకొనే యీ కుటుంబంలోని సభ్యులు అనేక ఇళ్ళలో వుండొచ్చు. వారిలో కులీనులు, సామాన్యులు అనే విభజన వుంది. గ్రామ పెద్దల్ని “గమాంగ్” లేక “నాయక్” అని పిలుస్తారు. పూజారుల్ని “బుయ్యా” అంటారు. గ్రామంలో వీరే ధనవంతులై వుంటారు ప్రధానస్థితులూ వారే. ప్రభుత్వం సృష్టించేది వారినే. ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకూ మధ్య సంధానంచేసేది గ్రామ పెద్ద. ప్రభుత్వోద్యోగులకోసం చాకిరికి మనుష్యులను నియమించేది ఆయనే. గ్రామ ఉమ్మడి కార్యకలాపాలలో ఆయన విధిగా పాల్గొనాలి, భూమి పంపకంలో ఆయనదే తీర్పు. పంటపండుగంలో బుయ్య ప్రధానంగా పాల్గొంటాడు. పెళ్ళిళ్లు, అంత్యక్రియలు చేయిస్తాడు. పంపకాలు, ఆశ్మశాలు, తనఖాలు మొదలైనవాని నిర్ణయనికై గ్రామ పెద్దల సమితి సమావేశం అయినప్పుడు గమాంగ్ తోపాటు బుయ్యూరూడ దానిలో పాల్గొంటాడు. వీరిద్దరి హాదాలు పంక పారంపర్యాలు. గ్రామంలో గమాంగ్, బుయ్యల ఇళ్లు వుండేభాగం వేరు. ఈ కులీనులకు దిగువ వుండే కుటుంబాలవారు పౌరజాలు, వీరు రైతులు. కులీనులూ, పౌరజాలమధ్య వివాహాలు జరుగవు. ఒక్కొక్కప్పుడు గమాంగ్ లూ, బుయ్యలూ, పౌరజాల పడుచును చేసుకుంటారేమో గాని, తమయింటి పడుచును పౌరజాలయింటి కివ్వరు.

పన్నుల చెల్లింపులకు, పుత్రవాలు జరపడానికి గ్రామంమొత్తం ఒకయూనిటుగా వ్యవహరిస్తుంది. గ్రామం వెలుపల పిల్లనివ్వడం, తెచ్చుకోవడం నిషిద్ధం.

కుటుంబంలోనివారందరూ రక్తబంధువులుకనక వారిలో అంతర్వివాహాలు నిషిద్ధం. మేనరికాలు ఇతర లెక్కలో వున్నా వీరిలో నిషిద్ధం. పెళ్ళయ్యాక స్త్రీ మరోకుటుంబానికి చెందదు. అనురంభం అమె తాను పుట్టిన కుటుంబానికే చెందుతుంది. వివాహాలవీర్యాట్టూ అంత్యక్రియల వీర్యాట్టూ కుటుంబయాజమాన్యంలోనే జరుగుతాయి. ప్రతికుటుంబానికి వేరే స్మారకం, వేరే సమాధులూ వుంటాయి. కొన్ని బలులుకూడా కుటుంబ యాజమాన్యంలోనే జరుగుతాయి. అంత్యక్రియలలో మృతుని కుటుంబంమాత్రమే పాల్గొంటుంది. మొత్తం గ్రామం పాల్గొనడం వుండదు.

సవరణలో వివాహ కర్మకాండ కేవలం లౌకికం మాత్రమే. అధి కుటుంబానికి ఒండుత్వానుబంధాల్ని పెంచుకుంటుంది. వివాహపూర్వపు దాంపత్య సంబంధాలను వారు సహిస్తారు. కాని వివాహబంధానికి చాలా ఎటుకనిస్తారు. పూజారికుటుంబ పూర్వపురుషులను నివేదనలు చేశాక, విందుతో వివాహాతంతు ముగుస్తుంది. రాక్షసవివాహం ఒకప్పుడు వీరిలో పరిపాటి. ఇప్పుడది చాలా అరుదు. విడాకులు సులభం, పెద్ద తతంగం ఏమీ లేదు. కాని దానిని జనం హర్షించదు, ధనికకుటుంబాలలో బహుభార్యాత్వం సామాన్యం.

స్యం. ఆ కుటుంబాలలో భార్యలంతా మగనితో కలసి పొలాలలో పనిచేస్తారు. సర్వ సామాన్యంగా సవరణలో కుటుంబజీవితం సుఖసంతోషాలతో వుంటుంది. స్త్రీ పురుషులంతా పిల్లలంతా ఎంతో మమకార చూపుతారు. అంతా కలిసి పొలాలలో, కొండలలో పనిచేస్తారు. ఉత్సాహంతో ఖర్చులూ, ప్రభుత్వోద్యోగులూ వారి భృత్యులూ జరిపే దోపిడీ లేకుంటే సవరణ ఎంతో సంపన్నులయి వుండేవారు. వారు తమను బట్టకొను క్కారు. కులదేవతలకి, పెద్దలకి ఎంతో బట్ట కొంటారు. తమరు చిన తిండి తక్కువ. పెద్దలకి పెట్టడంలో చేసే దుబారా చాలా ఎక్కువ. వారు నెనసించే ప్రదేశం చాలా అందమైనదే. కాని విషజ్వర వూరిలం. ఆ జ్వరాలు వారి మూలుగుల్నేకాక, భవాన్ని కూడ పీల్చేస్తున్నాయి-అన్నారు వెర్మీర్ ఎర్విన్ రు గ్రంథం -- “ది రెవిజన్ ఆఫ్ ఏన్ ఇండియన్ ట్రైబ్”లో.

మనిషికి రెండు ఆత్మలుంటాయని సవరణ నమ్మకం. ఒంటి శుద్ధ (పెద్దది). రెండోది సోన్న (చిన్నది). చిన్నదే ప్రాణం. అది మనిషి చనిపోవడంతో పోతుంది. పెద్దది అతడు జీవించివుండగానూ అటుతర్వాతనూ కూడ వుంటుంది. మనిషి మరణించి సపుడు అతని ఆ ఆత్మ ఛాయారూపం ధరిస్తుంది. ఆ రూపంతోనే అంతర్లోకాలకు వెళుతుంది. కాని ఆక్కడండే పెద్దలు దాన్ని రానివ్వరు. అందుచేత భూమిమీదికి తిరిగివచ్చి గౌర్ (పెద్ద) కర్మ జరిగి, పోతును బలివేసేవరకు ఇక్కడే సంచరిస్తూ తిండికోసం, బట్టకోసం, పొగాకుకోసం, తాగుడుకోసం బంధువుల్ని వేధిస్తుంది. తనకి కలిగే వాదలూ, చికాకులూ వారికి కలిగిస్తుంది. గౌర్కర్మ జరగగానే అది అధోలోకాలకు పోయి పెద్దలతో చేరుతుంది. అధోలోకంలో ఎప్పుడూ వెన్నెల వెలుగు వుంటుందనీ, కొండలుంటాయనీ పెద్దలంతా పొలాల్లో కష్టపడి పనిచేసుకుని రిండి తింటారనీ సవరణ అభిప్రాయం. అక్కడ వారికి తగినంత లిండి, బట్ట, త్రాగుడు, పొగాకు వగైరా దొరకనప్పుడు ఈ లోకంలోకి, తమ యిళ్ళకు వచ్చి కుండల్లోను, బుట్టల్లోను ఎప్పుడూ నించగావుండే వస్తువుల అంతస్సారాన్ని తీసుకుంటారు. ఇంక అపే చాల సప్పుడు బలికివున్నవాళ్ళకి వాదలు కలిగిస్తారు. అటువంటి సందర్భాలలో మంత్రగాడు పూసకంలోకి వచ్చి ఆపదలకు నివారణోపాయాలు చెప్తాడు. దీనిఅర్థం సవరణ ఆత్మ అసశ్వరం (నాశనం లేనిది) అని నమ్ముతారనుకోనక్కర్లేదు. అసలా భావమే వారికి అందదు. జీవించివుండడానికి అసశ్వరత్వానికి సంబంధంలేదు. సవరణ దృష్టిలో ఆత్మ మరణ ఉజ్జీవం పొందుతుంది. మరణానంతరంకూడా కొనసాగుతుంది. అంతే.

సవరణ దేవతలు నాలుగు తరహాలు అంటారు వెర్మీర్. మొదటితరహా సోను మాన్ జేలు. వాటిలో ప్రతిఒక్కరికీ వారివారిపేర్లూ, వారివారి అధిస్థానాలూ వున్నాయి. (ఆకాశదేవుడు మొదలయినవారు) కొందరు స్థానికదేవుళ్ళు. వారిలో మంచినాళ్ళూ, చెడ్డ నాళ్ళూ కూడ ఉంటారు. రెండోతరహా కిట్టుమాన్ జేలు. వీరిని దేవతలనదంతన్న పురాణ పురుషులనడం ఉచితం. వీరిలో కిట్టుంగ్ అనే పురాణపురుషుడు అధిక కథలతో ఎదురువుతాడు. ప్రపంచాన్ని సృష్టించినదీ. సంఘవ్యవస్థను ఏర్పాటుచేసినదీ ఆయనే

సంతారు. మూడోతరహా పూర్వపురుషులు (పెద్దలు). పూనకం అప్పుడు మంత్రగాళ్లు వారిని తెలుసుకుంటారు. చివరతరహా కల్బన్ జీలు. వీరంతా ఛాయాత్మలు. వీరికి పూజ చెయ్యడం వుండదు. గౌరవకాని జరిగేకనే వారికి దేవత్వం సిద్ధిస్తుంది.

ఈ దేవతలందరికీ వారివారి స్వంతనివాసాలున్నాయి. కొందరు ఆకాశంలో, కొందరు భూమిమీద, కొందరు అధోలోకంలో నివశిస్తారు. అయితే అందరూకూడా అప్పుడప్పుడు ఈ భూమిమీద విహరించడానికి వస్తుంటారు.

సవరలకు పరమేశ్వరునిమీద సమృద్ధి ఉందా అంటే చెప్పడం కష్టం. దేవతలందరిలోకి సూర్యుడికి వారు అధిక ప్రాముఖ్యం ఇస్తారు. “ఇచ్చేదీ, తీసేసుకొనేదీ ఆయనే” అని వారి భావం. అయితే సవరలందరూ సూర్యుడికి ఆ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వరు. వారిలో చాలామంది సృష్టికర్త. మానవసహజస్వస్థను ఏర్పరచినది కిట్టుంగ్ అని సమృద్ధి వారి పురాణాలు కొన్ని అతడే మొదటిమనిషిని చేశాడు అంటాయి. మరి కొన్ని అతడే మొదటి మనిషి అంటాయి. మనిషిలాగే అతను ఉన్నపులను వేరువేరు పదార్థాలనుంచి రూపొందిస్తున్నాడు. కిట్టుంగును పరమేశ్వరు డనటంకన్న మహావీర పురుషునిగా చెప్పవచ్చు. సవరలు తాము జీవిస్తున్న ప్రపంచంలో దయానిధి, సర్వ సమర్థుడు యన పరమేశ్వరుడిని పూజించడమే సాధ్యంకాదు.

సవరలమతంలో మంత్రగాడిది అతిముఖ్యపాత్ర. అతడే వైద్యుడు, పూజారి; మనస్తత్వవేత్త, మంత్రగాడు, సంప్రదాయపరిజ్ఞానం ఉన్నవాడు, విజ్ఞానానికి మూలం. కలలా, పూనకాలద్వారా రోగాలకి, మరణాలకి కారణాలు తెలుసుకుంటాడు. అతడు నియమబద్ధమైన జీవితం గడుపుతాడు. పెద్దబలు లిచ్చేముందు ఉపవాసం చేస్తాడు. అప్పుడు శ్రీసంపర్కం పెట్టుకోడు. అతనికి అధోలోకంలో ఒకభార్య వుంటుందనీ, ఆమె అతనికి దారిచూపుతుందనీ భావన. సాధారణంగా అతడు తన తండ్రివద్దనే శిక్షణ పొందుతాడు.

పూర్వపురుషులు తమ బ్రతుకుతెరువుకోసం బలులు మొదలై సపే ఇచ్చేటట్టు చేయడానికై చల్లపరం, మజుబి, కలరాపంటి రోగాలను వ్యాపింపజేసారు. పక్షవాతం, మల్లిధమణం, చుంటితనంవంటివి దేవతలు దుర్బుద్ధితో కలిగించే వ్యాదులు. ఇలాగే అనేకవ్యాధులకి అనేక కారణాలు. ఈ రోగకారణాలు తెలుసుకోవడానికి మంత్రగాడు అధోలోకంలో వుండే అసభార్యసాయం కోరుతాడు. ఆమె అతని శరీరమీద ఆదహించి కారణాలూ, నివారణోపాయాలూ చెప్తుంది. చాలరోగాలకి ఆహారవైవేద్యం ప్రధాన నివారణ. ఆ నివేదనతో తప్పకుండా విందు వుంటుంది. ప్రార్థనలు. మందులు, మంత్రాలువంటి నివారణమార్గా లున్నాయికాని. వానివంత ప్రాముఖ్యం వారు.

మంత్రగాడు పూనకంలో వున్నాడంటే ఆ ఆత్మలో, దేవతలో ఆతని శరీరంలో తాత్కాలికంగా ప్రవేశించారని అర్థం. ఒకే పూనకంలో చాలమంది ఆ శరీరంలో పరస్పరంగా ప్రవేశించవచ్చు. అతనిపూ మంత్రగాడు వారి అధీనంలో వున్నాడని అర్థం. ఇది రాగుడు ఫలితమనీ, ఈ మౌఖ్యగని సితిలో అతనికిగల వివిధ విషయపరిజ్ఞానమూ,

అనుభవమూ బయటపడి చిత్రవిచిత్రమైన ధోరణిలో చూట్టాడిస్తాయనీ, తరుచు అవి రోగనివారణకు తోడ్పడుతున్నాయనీ వెర్నర్ ఎల్విస్ వ్రాస్తున్నారు.

రోగాలు దరి చేరకుండా చేయడానికి, పంటలు పుష్కలంగా పండడానికి తోడ్పడేటట్లు, చనిపోయినవారి సంస్కరణగా గోడలమీద బొమ్మలు వేయడం గురించి చెప్పేను ఈ బొమ్మలమీద మృతులు వచ్చిచేరుతారని వారి నమ్మిక. ఆ విధంగా మృతులు వచ్చిచేరగలిగేటట్లు వానిని చీకటిగా వుండే మూలల్లోనే గిస్తారు.

ప్రతిదేవుడూ మనిషిలక్షణాలే కలిగివుంటాడనీ, లంచం చూపుతేనూ పొగిడితేనూ తప్ప సాయం చెయ్యడనీ వున్న సమ్మతమే నైవేద్యాలు పెట్టడానికి, బలులు యివ్వడానికి కారణం. దేవుళ్ళూ, ఆత్మలూ ఎల్లప్పుడూ, వీనికి తృప్తిపడకపోవచ్చు. అటు పంటప్పుడు ఈ పూజలూ బలులూ రోగాల్ని పూర్తిగా నిలుపలేకపోయినా నష్టం ఎక్కువ కలగకుండా చేస్తాయని విశ్వాసం.

సవరల జీవితం - బట్టలు, నగలు, ఇళ్ళు, పంటుంబసంబంధాలు, నైతిక నియమాలు అన్నీ ఆచారాలకీ, విధినిషేధాలకీ అధీనమయి కొనసాగుతాయి. అసత్యం చెప్పడం, దొంగిలించడం, చంపడంవంటివి, ఆచారభంగాలు, దేవుడిపేరు చెప్పి అబద్ధమాడడం, నైవేద్యాన్ని దొంగిలించడం, కులదేవత అయిన జంతువుని చంపడం విధినిషేధాలకు చెందినవి. బంధుత్వంలేనివారి మధ్య దాంపత్యసంపర్కం అనాచారం. వావివున్నచోట కలియడం నిషిద్ధం. ఆచారభంగం తోడివారి అభిశంసకు గురి అవుతుంది. నిషిద్ధక్రియచరణ పూర్వపురుషుల క్రోధానికి గురి అవుతుంది. వావి గల చోట వివాహం పెద్ద తప్పు.

కొండ సవరలు తమ స్వంతభాషనే వుపయోగిస్తారు. అయితే తెలుగు, ఒరియాల సంపర్కం ఆ భాషకి కలిగింది. వారిభాషలో “జెలు-మెలు”, “తంగ్గీ-మంగ్గీ” లాగ జంటమాటలు ఎక్కువ. అలంకారాలతో మాట్లాడతారు. “పారవళ్ళవాడు”, “చిగురు టాకులాంటి చిన్నది,” “కల్లుకుండలాంటి పొట్ట” వగైరా ప్రయోగాలతో వుంటుంది. పొడుపుకథలు తయారుచేయడంలో వారికి గొప్పనైపుణ్యం వుంది. “మనిషి-ఒళ్ళంతా బొచ్చు”-అంటే మొక్కజొన్నపొత్తి. “ఆకాశంనుంచి కొడవళ్ళు వేళ్ళాడుతున్నాయి.”-అంటే చింతకాయలు, ఇల్లాగే.

వారి పాటలు చాలమధురంగా, నిరాడంబరంగా, మెలికలులేకుండా సూటిగా వుంటాయి. సాధారణంగా తీగవాయిద్యం వెంటపలుకుతూండగా పాటలు పాడతారు.

మొత్తంమీద సవరలు చాల కష్టపడి పనిచేస్తారు. అతిథిమర్యాద చేస్తారు. పరస్పరం ప్రయకలిగి జీవిస్తారు. తండ్రులుగా, భర్తలుగా, మిత్రులుగా చాల ప్రేమాస్పరులు. కొత్తవాళ్ళంటే మహాఅనుమానం. విపరీతిమైన మూఢాచారం. క్షణికకోపులు. గర్వం వైషమ్యాలనూ, వైముఖ్యాలనూ కలిగిస్తుందని దానిని అసహించుకుంటారు. పినిసారితనాన్ని అసహించు కుంటారు. అది దొంగతనమే సంతారు. నిందలు వెయ్యడం మనుష్యుని మంచిపేరును ధ్వంసం చేసే పనిగా ఖండిస్తారు. పనిచెయ్యని

వాడు దొంగ అని వారిభావం. తన పంతుపని చెయ్యకుండా తిండిలో వాటాకి వస్తున్నాడని వానిని నిరసిస్తారు. మనిషి ప్రాణానికి విలువనిప్పుకపోవడంవంటి లోపాలున్నాయి వారిలో. కాని, అది పీడిత ప్రజలలో సహజంగా వచ్చే నిరాసక్తభావం తప్ప వేరుకాదు.

భోండులు

నిజానికి భోండులనివాసం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి రాదు. వారి నివాసం ఓరిస్సాలోని గంజాంజిల్లా. కొద్దిమందిమాత్రం దాని నానుకొనివున్న శ్రీకాకుళంజిల్లాలో వుంటున్నారు. కోయలూ, సవరలాలాగే వారు తమభాష కుయి, కంధి లేక భోండ్ నే మాట్లాడుతారు. అది ద్రావిడభాషాకుటుంబంలోనిది. ప్రాంతభేదాల్నిబట్టి తూర్పున గుమ్సూర్ మాండలికమూ, పడమట చిన్నకిమిడి మాండలికమూ ఏర్పడ్డాయి.

వారి ప్రధానవృత్తి పోడు వ్యవసాయం. పశువుల పెంపకం, వేట సహకార వృత్తులు. దుంపనాగలి, రెండు పళ్ళున్న చంతెన, చిన్నగొడ్డలి, కొడవలి, కర్రకత్తి వారి ప్రధానపనిముట్లు. గంటెలు, చోళ్ళు, కందులు, పెసలు, నువ్వులు, సెనగలువంటి మెట్టపంటలన్నీ పండిస్తారు. మైదానపు ప్రదేశాలలోతప్ప తరి వ్యవసాయం లేదు. నేలలో తేమను కాపాడడానికై ఎంతో నేర్పుతో గట్టు వేస్తారు. నేలను చదునుచేయడానికి ఎడ్లనుకట్టి బరువైన పలకను (తొడుగు) లాగించి మహాశ్రమ పడతారు. వర్షాలకు సజ్జలు, కొండధాన్యం పండిస్తారు. వారి పంటలలో పసుపు చాలా విలువైనది. పొగాకు పండిస్తారు. టిస్సోర్ శిల్కు, పట్టుపురుగు గూళ్ళు, తేనే, మైనంవంటి అడవిపంటలు ఇచ్చి, ఉప్పు మొదలైనవి తెచ్చుకొంటారు. వేసవిలో వారు ప్రధానంగా, సజ్జలు, ఎండబెట్టిన విప్పపళ్ళు, మామిడిపళ్ళు, మామిడి రెంకలలోని జీడిని విసిరి చేసిన పిండి దుంపలు మొదలయిన వానితో జీవిస్తారు.

కొండజాతు లంచరిలోలాగే భోండులలోకూడ భూమి తెగి అందరిదీను. ఎవరు ముందు ఆక్రమించి, వ్యవసాయంచేస్తే వారిభుక్తంలో వుంటుంది. కాని దానిమీద వ్యక్తి యాజమాన్యం ఉండదు.

వారిలో మగవాళ్ళు మొలకు ముతకపంచెను, దానిచిరరలు ముందూ, వెనకా తోకల్లా వేలాడేటట్లు కట్టుకుంటారు. పొడుగ్గా జుట్టుపెంచి ముడివేస్తారు. దానిలోనే ఒకదువ్వెన, పొగతాగేందుకు చిలుముగొట్టంవంటి చిన్న అసనరవస్తువులు పెట్టుకుంటారు. తలకోగుడ్డ పొగాచుట్టి నెమలిఈకలో, మరో అందమైన రంగుఈకలో గుచ్చుతారు. ఆడవాళ్ళు మోకాళ్ళుదిగే లంగా కట్టుకుంటారు, రొమ్ములకి ఆచ్ఛాదన వుండదు, మెళ్ళోవేసుకునే పూసలదండలు తప్ప.

భోండులు విలువిద్యలో బహునేర్పరులు. వారు ప్రయోగించే బాణంయొక్క పుష్టం లక్ష్యానికి సమీపంలో నేలకు తగిలి, ఏటవాలుగాలేచి, లక్ష్యానికి తగులుతుంది.

భోండుగ్రామంలో వుండే ఇళ్ళు చాలకొద్ది. అవి వేలభారన వుండి తాటాకు ఫేసి

వుంటాయి. సవరణ మాదిరిగా స్థిరావాసం గాక, పోడు వ్యవసాయపు అవసరాల్ని బట్టి మకాములు మారుస్తుంటారు.

వారిది అవధితేని ఆతిథ్యం. ఎవ్వరువచ్చి ఎన్నాళ్ళున్నా పొమ్మనకుండా కుటుంబంలో వాడినిలాగా ఆదరిస్తారు. మహాస్యాతంత్ర్యప్రియులు. విపరీతమైన హింసలరూ, చావుకూ సిద్ధమవుతారుగాని కట్టడికి సమ్మతించరని, వారిని నానాహింసలుపెట్టి అణచి వేసిన లెఫ్టినెంట్ మేక్వార్సన్ ప్రశంసించేడు.

ఆతిథ్యం నిరాకరించడం, అతిథిని ఆదరించకపోవడం, మాటతప్పడం, ఆచారాతిక్రమణం, బహుమతి తీసుకోకపోవడం, అప్పు చెయ్యడం, యుద్ధంలో పాల్గొనే బాధ్యతనుంచి తప్పించుకోవడం, మంచి రహస్యాన్ని బయటపెట్టడం మహాపాపిష్టి పనులని వారి అభిప్రాయం. అటువంటి పాపంచెస్తే చుళ్ళి జన్మలో రోగాలు, దరిద్రం, అవలక్షణాలు చుట్టుకుంటాయని తలుస్తారు.

తెగల పెద్దలు చాల తెలివి గలవాళ్ళనీ, విషయాలను అవగాహన చేసుకోగల సూక్ష్మగ్రామాలనీ మేక్వార్సన్ మెచ్చుకున్నాడు.

ఖోండుల తెగలన్నీ ఒక సమాఖ్యగా ఏర్పడ్డాయి ప్రతితెగరూ కొంత ప్రదేశం కేటాయించబడివుంటుంది. తెగ పెద్దను అబ్బాయి అంటారు. తెగ అనేక కుదురులుగా విభజించబడి వుంటుంది. వానికి వేరే వేరే పెద్దలుంటారు. వానికి భూములు వంచి కేటాయించబడి వుంటాయి. ప్రతికుదురులో అనేక గ్రామాలుంటాయి. దేనికి దానికి కొంత కొంత భూమి, గ్రామపెద్దా వుంటారు. తెగపెద్దకు వ్యవహారనిర్వహణలో కుదురు పెద్దలతో ఏర్పడిన సమితి సహాయపడుతుంది. అలాగే కుదురుపెద్దకు గ్రామ పెద్దలసమితి, గ్రామపెద్దలకు శివారు పేటల పెద్దలూ సాయపడతారు. ఆ యీ పెద్ద నాయకత్వాన సామూహిక, వైయక్తిక సమస్యల చర్చకై తెగకో, కుదురుకో, గ్రామానికో చెందిన ప్రజలందరూ సమావేశం అవుతారు. అలాగే అవసరమైతే సమాఖ్య పెద్ద తెగపెద్దల సలహా తీసుకొని సమాఖ్యసర్వప్రజాసభ జరుపుతాడు. కుటుంబానికి సంబంధించినంతవరకు “పెద్ద”తనం వంశపారంపర్యం అయితే, ఆ కుటుంబంలో ఎవరు ‘పెద్ద’గా వుండాలనేది ప్రజలు ఎన్నిక చేస్తారు. అతడే మరాధికారి కూడాను. అయితే ఆయనకు పరిపాలనాధికారం ఏమీ వుండదు. వేరే యిల్లు, కోట లాంటిది, సాయుధభటుదగ్గరూ వుండదు. పూర్వులనుంచీ వస్తున్న భూములుతప్ప ఇతర ఆస్తులుండవు. ఎవ్వరూ నజరానా లివ్వరు. తన వ్యవసాయం తానే చేసుకొంటాడు. అతడు సమానుల్లో ప్రథముడు, అంతే. జమీందార్లతోనూ, ఇరుగు పొరుగు తెగలతోనూ సంబంధాలు కాపాడడం, యుద్ధంలో ప్రజలకు నాయకత్వం వహించడం, శాంతిభద్రతలు కాపాడటం, వ్యక్తుల తగాదాలలో మధ్యవర్తిత్వం వహించడం, పరిష్కరించడం ఇవి ఆయన బాధ్యతలు. ఆయనకున్న పలుకుబడి, పెద్దరికమూనే ఆయన నిర్ణయాలను అమలు జరిపించగలవి.

సర్వప్రజాసభ ప్రారంభంకావడంతో పెద్దయొక్క బాధ్యత ముగుస్తుంది. అది

ప్రారంభంకాగానే నేలకు వంగి నమస్కారంచేసి మిగిలిన అబ్బయ్యల పక్కన కూర్చుంటాడు.

భోండుల శిక్షాస్మృతి వారి ఆచారాలలాగే అతిపురాణం. అయితే అది వారి సమిష్టిజీవితానికి చాలును. హత్యకు శిక్ష మరణదండన. దొంగతనం చేస్తే దొంగిలించిన సరుకును ఇప్పించేస్తారు. పదేపదే చేస్తూంటే, సంఘంలోంచి వెలివేస్తారు. భార్య ప్రియదరిస్తూండగా భర్త చూడడం తటస్థమే ఆ మగవానిని చంపేస్తారు. స్త్రీని పుట్టింటికి పంపేస్తారు (భోండులు భార్యను భర్త అస్తిగా భావించరు) మగపిల్లలది వారసత్వం. ఆ స్త్రీతగవుల్లో మరుగుతున్న నీళ్ళలోనూ, కాగుతున్న నూనెలోనూ చేయి పెట్టడం, ఎర్రగా కాలిన ఇనుమును ఘుట్టుకోవడం ద్వారా తప్పుపపుల నిర్ణయం తరుచుచేస్తారు. భూదేవతకు బలియిచ్చిన మేకరక్తంలో వుడికించిన అన్నాన్ని కల హిస్తున్న వారిచే తినిపిస్తారు. తప్పేవరిదో వారు అది తిని చచ్చిపోతారని వారి ఆలోచన.

కోయలు, కొండరెడ్డు, సవరలలోలా గాక, భోండులలో కులదేవతపద్ధతి (Totem) వుంటుంది. మున్నింగ (చేప) తెగ, జానింగ (పీత) తెగ, పోచంగియా (గూబ) తెగ, స్వాంలింగ (లేడి) తెగ, నిల్లాయ్ (ఒరాంగో) తెగ పేర్లు వారిలో తరచు కనిపిస్తాయి. కులదేవత ఒకటే అయిన తెగవాళ్ళమధ్య వివాహాలు నిషేధం. కులదేవతగా వున్న ప్రాణిని పూజించాలి. దానిని చంపకూడదు. తినకూడదు. అలాచేస్తే కులక్షయం అవుతుందని భోండుల భయం. కులదేవత కనబడిందంటే చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తారు. ఒకే కులదేవతగల తెగసభ్యుడు మరణిస్తే అంతా మైలపడతారు. అప్పుడు వారికి భార్యబంధువులు అన్నం పెడతారు.

భోండులకు తమహక్కులను కాపాడుకొనే పట్టుదల చాల ఎక్కువ. ఆ విషయమై తెగలమధ్య యుద్ధాలు జరిగి బాగా ప్రాణనష్టం జరుగుతుంది.

భోండులు స్త్రీలకు చాలగౌరవం ఇస్తారు. తెగసమావేశాలలో వారిమాటకు చాల విలువ ఉంటుంది. తెగలమధ్య యుద్ధాలు జరుగుతున్నా, వారిమధ్య వివాహాలూ జరుగుతూనే వుంటాయి. యుద్ధానంతరం ఇరుపక్షాల స్త్రీలువెళ్ళి బంధుసమ్మేనికి ఒకరినొకరు ఊరడించుకుంటారు. భోండులు ఓలయిచ్చి భార్యను తెచ్చుకొంటారు. భర్తవలన పిల్లలు కలగకపోతే భార్య అతని ఓలిని తిరిగి ఇచ్చేసి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతుంది. మగవాడు భార్యకష్టపడితే మళ్ళీ పెళ్ళిచేసుకోవచ్చు. లేనప్పుడు ఉంపుడుకత్తెను పెట్టుకోవచ్చు. ఉంపుడుకత్తెగా వుండడం వారిలో నీచం కాదు. గౌరవకుటుంబాలవారే తమ చిడ్డలను ఉంపుడుకత్తెగా పంపుతారు. వారికి కలిగిన సంతానానికి కొన్నితెగలలో సగం ఆస్తికి మాత్రమే వారసత్వం హక్కు వుంటుంది. కుటుంబంలో భార్య సంతానంతో వారికి సమానమర్యాద వుంటుంది.

భోండులలో ఏప్రిలుతో ప్రారంభమయ్యే వేటలకాలం పెళ్ళిళ్ళ రుతువు. చాల గామాల్లో పెళ్ళియీడు యువకులకూ యువకులకూ నేగేనేగే జాబితాగానూ నాగు

రాత్రులు ఆ కాలలలో పడుకుంటారు. వాటిని 'దంగడా' లంటారు. యువకులు రాత్రులప్పుడు జట్టుగా పొరుగుగూళ్ళకు వెళ్ళి అక్కడి పడుచులతో పాటలు, నృత్యాలతో గడిపి వస్తుంటారు. గ్రామస్థులమధ్య వివాహం ఖచ్చితంగా నిశ్చయించినపుడు ఆ నియమం పాటించబడాలంటే, పొరుగుగూళ్ళ యువతీయువకులు కలయడానికి ఇటువంటి అవకాశాలు కలిగించాలి. ఈ నృత్య గానాలతో కలగిన పరిచయాలు క్రమంగా వివాహాలకు దారి తీస్తాయి. తల్లిదండ్రులూ, గ్రామ పెద్దలూ తమ సంతానాన్ని యీవిధంగా పరిచయాలు పెంచుకోడానికి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యవసాయపు ఎద్దడులలో మనుష్యులు కాదలసినప్పుడూ, ఇళ్ళు కట్టడం, నేయడంలో సహాయానికి రైతులు "ధంగడా" నాయులసాయం కోరుతారు. వారు జట్టువాళ్ళని తీసుకొనివెళ్ళి సాయం చేస్తారు. వివాహ సందర్భాలలో యువతీ యువకులు కట్టెలు తేవడంలో, వంటలూ పడ్డనలలో సర్వనిధాని సాయపడతారు.

ప్రసవ సమయంలో ఇంట్లోంచి మగవాళ్ళని తరిమేస్తారు. ఇరుగుపొరుగు ఆడవాళ్ళ సహాయంతో ప్రసవం జరిగిపోతుంది. పురుడువచ్చిన మొదటి అయిదురోజులూ ఆ ఇంట్లో మగవాడు తిండి తినకూడదు.

మరణానంతరం శవాన్ని గుడ్డలో చుట్టబెడతారు. బియ్యం, వంటపాత్రలూ పంచిపెడతారు. శవాన్ని దహనం చేస్తారు. మరుసటిరోజున బియ్యం వండి, దహనం చేసిన స్థలంలో పెట్టి మృతుని ఆత్మను ఆ ఆహారం తినమనీ, దయ్యం కావద్దనీ ప్రార్థిస్తారు. దహనంచేసిన మూడోరోజున కర్మ చేస్తారు. ఏడోరోజున పోతుని వేటచేస్తారు. దానితో మైల ఆఖరు. మృతుని భార్య శవదహనమప్పుడు పూసలూ, లోహపు నగలూ తీసి శవం గుండెలమీద పడేస్తుంది.

శవదహనం జరిగిన మూడోరోజునుంచి మూడురోజులపాటు రాత్రింబగళ్లు మృత్యుస్మృత్యం జరుగుతుంది.

ఖోండుపురాణం ప్రకారం బూరపెన్ను (సూర్యదేవుడు) తనకోసం ఒక స్త్రీని సృష్టించేడు. ఆమె తరిపెన్ను (భూదేవత) అవుతుంది. తరిపెన్ను రాను చెప్పినమాట వినడంలేదని సూర్యుడు ఒక మనిషిని సృష్టించేడు. ఆ క్రొవంతో తరిపెన్ను మనిషి పనులకు ఆటంకాలు కలిగించసాగింది. చెట్టుచేమలు, చేపలు, జంతువులు, పక్షులు అన్నీ అలా వచ్చినవే. చివరికి సూర్యుడు మానవజాతిని సృష్టించగలిగేడు. తనశరీరం మట్టితోంచి ప్రేమ, శృంగారం, సంతానం సృష్టించేడు. మొదట మనిషి ఏ పాపం ఎరుగడు. కాని తరిపెన్ను వారితో పాపచింత కలిగించింది. నూతనసృష్టిమీద అధికారం కోసం బూరపెన్ను తరిపెన్నులు తగవులాడుకోవడంలో మానవజాతే రెండుగా విడిపోయింది. వీరిద్దరేగాక చిల్లరదేవుళ్ళూ, స్థానికదేవతలూ ఖోండులకు చాలాముందే వున్నారు.

నరబలి-దీనిని "మెరియా" అంటారు. ఖోండులలో చాల ప్రాచుర్యంగా వుండేది. ఆ పేరున ఖోండు గ్రామాలు కుటుంబాలనే పోషించేవి. ఆ కుటుంబంనుంచి గాని,

చొనితెచ్చిన వారిని గాని మాత్రమే బలియివ్వాలి. తరుచుగా అవివాహితుల్ని మాత్రమే బలియిస్తారు. బలియివ్వడానికి పూర్వం వారిని ఎంతో ప్రేమతో, గౌరవంతో చూస్తారు. ఆ చూసిరి యువకుడికి అటువంటి కుటుంబంలో పుట్టిన యువరినే ఇచ్చి పెళ్ళిచేస్తారు. వారికి భూమిలు, పశువులు ఉస్తారు. వారికి పుట్టినబిడ్డలు మళ్ళీ “మెరియా” అవుతారు.

ఈ ఆచారం గతశతాబ్దిమధ్యవరకూ సాగింది. బ్రిటిష్ ఆధికారులు బలప్రయోగంతో ఆ ఆచారాన్ని అణచివేశారు.

1837-1854 సంవత్సరాలమధ్య మేజర్ కాంబెల్ 1506 మంది “మెరియా” లను కాపాడేడు. ఢిల్లీలో ఆఖరు నరబలి 1854లో జరిగినట్లు (గంజాం జిల్లాలో) నమోదయింది. విశాఖపట్నం జిల్లాలో అటువంటి ప్రయత్నం ఒకటి తరవాత జరిగింది. కాని సాగలేదు.

ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజ్ గోండులు

రాజ్ గోండులు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని కొండ ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్నారు. ఉత్తరాన చంబల్ నది, దక్షిణాన గోదావరి, తూర్పున వెంకట ప్రాచ్యసంస్థానాలు, పడమరన వెంకట బొంబాయి రాష్ట్రము, బీరారుల మధ్యగల విశాలమైన గోండ్వానాలో భాగంగా వుండేవారు వీరు. ఈనాడు గోదావరి, పెన్ గంగల మధ్యనున్న పీరినంఖ్య 1941 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 70వేలు. తామే సినలై స గోండు భాషకూ, సంస్కృతికి పట్టుకొమ్మలమని చెప్పుకుంటారు. వీరి భాష గోండ్డి. ఇది ద్రావిడ భాషలోది. తెలుగుకన్న తమిళానికి, కన్నడానికి దగ్గరగా వుంటుంది.

వీరు చాలాకాలం క్రితమే పోడువ్యవసాయం మానేసేరు. వివిధ తరహాల నాగళ్ళతో నేల దున్నుతారు. కలుపు తీస్తారు.

వీరు నాలుగుతెగలుగా వున్నారు. చార్ దేవ్ (నలుగురు అన్నదమ్ములతెగ) పాంచ్ దేవ్ (ఐదుగురు అన్నదమ్ములు), పాదేవ్ (ఆరుగురు అన్నదమ్ములు), సాత్ దేవ్ (ఏడుగురు అన్నదమ్ములు) తెగలని వానిపేర్లు. తెగలలో అంతర్వివాహం నిషిద్ధం. పాంచ్ దేవ్ లో 14 కుదురులున్నాయి. వీరి కుందేవతలు తాంబేలు, మొసలీను. పాంచ్ దేవ్ లో 21 కుదురులున్నాయి. ముళ్ళపండి వీరి కులదేవత. షాదేవ్ లో 6 కుదురులున్నాయి. పెద్దపులీ, పాము వీరి కుందేవతలు. సాత్ దేవ్ లో 7 కుదురులున్నాయి. పామూ, మళ్ళపండి వీరి కులదేవతలు. ఈ తెగలన్నీ వింగాల్ అనే ఆదిపురుషుడినుంచి వచ్చేయని వారు చెప్పుకుంటారు. ప్రతికుదురుకూ ఓ దేవుడుంటాడు. ఆయనను పెర్స్ పెన్ (పెద్దదేవుడు) అంటారు. ఆయనకు పూజాపురస్కారాలను కుదురుపూజారి-“కత్రా” నిర్వహిస్తాడు. కుదురులో అనేక ఖాన్ దాన్లు-కుటుంబాలుంటాయి. ప్రతి ఖాన్ దాన్ కి ఓ “కత్రా”. ఆయన పెర్స్ పెన్ కి పూజలు చేస్తాడు. గ్రామానికి వేరే పూజారి(దేవరి). గ్రామదేవతల కతడు పూజలు చేస్తాడు. ఈ దేవరియే సాధారణంగా గ్రామపఠేలుగా

కూడా వుంటాడు. పూనకంద్వారా వివిధదేవతలతో సంబంధాలు పెట్టుకొనే శ్రీ పురుషులు ప్రతిగ్రామంలో వుంటారు. వీరిని “భక్తల్” అంటారు. అకిపెన్ (గ్రామరక్షకుడు - పోతురాజు), అక్వాల్ (గ్రామమాత) వగైరా దేవతలున్నారు. చూనవజీవితాన్ని ప్రభావితంచేస్తున్నారని సమ్మే భీమన, జంగుబాయ్, చౌఆని, రాజుల్ పెన్ల దేవాలయాలు గ్రామాలలో వుంటాయి. వీటికి పూజారులు నేరే వుంటారు. అయితే గోండులంతా భూదేవిని, మహాదేవీనూ ఆరాధిస్తారు.

విందులు వేడుకలప్పుడు కింగ్రి (మూడుతీగలుండే తంత్రీవాద్యం) వాయిస్తూ పాటలుపాడే ప్రధాన్ అంటూ వుంటారు.

గోండుల జీవితవిధానం పురాణపురుషుల ఆదేశాలూ, తమపూర్వపురుషుల ఆచరణలమీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఇవన్నీ పాటలు, పదాలలో నిక్షిప్తమై వున్నాయి. అవి వట్టి జానపదగీతాలు కావు. వివిధసంప్రదాయాల్ని సూచిస్తూ, తమసహచరులతోనూ, దేవతలతోనూ గోండుల సంబంధాలను శాసిస్తాయి.

మరణించిన కుదురుపెద్దలకు కుదురుదేవతలతో కలిపి గొర్రెలను బలియిస్తారు. పెర్నపెన్ ఉత్సవంలో మూడోరోజును పూర్తిగా పెద్దల కొలువులకే కేటాయిస్తారు.

సంవత్సరం పొడుగునా గోండులు హడావిడిగానే వుంటారు. వేసవి ప్రారంభంలో శీతాకాలపు పంటల మాసూక్కుంటాయి. తరువాత తెగయొక్క ఐక్యతను తెలిపే దురారీ పండుగ, పెర్నపెన్ ఉత్సవాలు. ఇవి సాధారణంగా ఏప్రిల్ లో పడతాయి. తరవాతి దుక్కులు. విప్పపువ్వు పంట సారాతయారీ. ఆ రోజుల్లోనే సాధారణంగా పెళ్ళిళ్లు జరుగుతాయి. మేనెలలో గ్రామాంతరాలకి వెళ్ళడం, అక్కడ దేవతల్ని పూజించడమూను. భీమసేన్, జంగుబాయిల వివాహ వేడుకలు వగైరాలు ఈ నెలలోనే వుంటాయి. వర్షాలు పడడంతో చల్లికలు, అమ్మతల్లి కొలుపులు, విందులు జూన్ జూలై లలో వర్షదేవుడి పూజలు సాగుతాయి. తరవాత కలుపుతీత ఏపంట చేతికి వచ్చినా విందులూ, వినోదాలూ వుంటాయి. శీతాకాలంలో కూడా ఏవో హడావిడులు వుంటాయి.

ఇతరకొండ తెగలలో మాదిరిగానే గోండులలోకూడా వివాహాత్పూర్వపు శ్రీ పురుష సంబంధాలకు తప్పవట్టరు. కాని, గర్భం అయితే-ఆ శ్రీ పురుషులకు వివాహం తప్పదు. వారిలో పెద్దలే పెళ్ళిసంబంధాలను నిర్ణయిస్తారు. అయితే ఓలి ఇవ్వలేకపోయినప్పుడు రాక్షసవివాహాలు జరుగుతాయి. విడాకులూ, వితంతు వివాహాలూ అభ్యంతరం కాదు.

పనిచేసే స్వభావాన్నీ, అలవాటునూ మెచ్చి, ప్రశంసిస్తూ, సోమరితనాన్ని నిందిస్తూ, అసహ్యించుకుంటూ గోండులలో ఎన్నో సామెతలూ, సూక్తులూ వున్నాయి. వారు చాలా నిజాయతీ గలవారు. ముక్కుకు సూటిగాపోతారు. ప్రమాదాలకి జంకరు. నేర్పరులయిన వ్యవసాయదారులు. ఓపిక, పుత్సాహం గలవారు.

ముగింపు

వేర్వేరు తెగలు ఆచారాలూ, అంబాట్లూ, విశ్వాసాలూ, సమ్మతాలూ అని మైన చెప్పినప్పటికి ఈనాడు ఖచ్చితంగా అమలుజరగడంలేదు. ముఖ్యంగా ఈ శతాబ్ది ఆరంభంనుంచి, అందులోనూ స్వాతంత్ర్యానంతరం. అమ్మకానికై సరుకుల ఉత్పత్తి, వాణిజ్య - వ్యాపారాలు, రహదారి, రవాణాసౌకర్యాలూ పెరిగి ఈ తెగలవారి ప్రాచీన జీవితపద్ధతుల్ని వేగంగా మార్చివేశాయి.

ఈ ఆదిమతెగలు వ్యవసాయం, వ్యాపారం పెంపొందిన ప్రాంతాలలో నివసిస్తూనే తమ ఆచారాలూ, సంప్రదాయాలూ కాపాడుకొంటూ వచ్చేరు. కాంక్రమంలో వారు ఇరుగుపొరుగుప్రజల సామాజికజీవితపద్ధతుల్ని ప్రభావితం చేశారు. వారినుంచి తామూ ప్రభావితం అయ్యారు. ఈ పరస్పరసంస్కృతి ప్రభావం ఈనాడు ఆదిమతెగలు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలకే పరిమితమై వుండలేదు. ఆదిమ తెగలు ఏనాడో అంతరించిపోయిన ప్రాంతాలలోకూడా ఈ ప్రభావం కనిపిస్తుంది.

నాగరికజీవితంలో మొదటవుండిన నాలుగు వర్గాలే కాదు, ఈ వేళ మనకు సమాజంలో కనిపించేది. అసంఖ్యాకమయిన కులాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆదిమతెగలలో విధిగా కనిపించే అంతర్వివాహనిషేధాలూ, బహిర్వివాహ నిషేధాలూ ఈ కులాలలోకి ప్రవేశించాయి.

అనేకచోట్ల రైతుల్లో కులాలు తెగల పేర్లతోనే వున్నాయి. పల్లపుసవరలు, కాపు సవరలు, సొన్నో ఖోండులు, బడో ఖోండులు, కొండదొరలు, జాతాపుదొరలు- ఇట్లాగే అనేకానేక విభాగాలు. నాగరిక ఖోండులు అమడేవతల్నీ, హిందూదేవతల్నీకూడా కొలుస్తున్నారు. వివాహ పద్ధతుల్లో, అంత్యసంస్కారాల్లో ఉభయుల అలవాట్లూ ఆచరించబడుతున్నాయి. అసలు ఖోండ్ భాషనుంచి తెలుగు, ఒడియా మిశ్రిత నాండలికాలవరకూ

భాషల్లో వుపయోగిస్తున్నారు. మొదట వుండిన కులదేవతావిభజనలనుంచి ఇంటి జీరకు వచ్చేరు. అలాగే సవరలూను. వీరిలోనాగరికులు తమ్ము కాపుసవరలనుని కంటారు. కాపులుకారు వారు.

ఈవేళ కులవ్యవస్థకు ప్రధాన లక్షణాలుగావున్న అంతర్వివాహపద్ధతి, బహిర్వివాహపద్ధతి ఆహారసేకరణ దశలోనూ, వ్యవసాయక పశుపాలక దశలోనూ వున్న ఆదిమ తెగలనుంచి సంక్రమించిన ఆచారాలుతప్ప ఎరుకాదు. స్థానిక ప్రజలు, పలసవచ్చి తమ మధ్య చేరినవారికన్న తమ మనతను నిరూపించుకొనేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలే ఈనాడు కనిపించే అసంఖ్యాక కుల విభజనలకు మూలం. కొండకోయలు, కొండసవరలు, కొండఖోండులు మొదలయిన పేర్లలో ఇది కనబడుతుంది. స్థానిక తెగలవారికన్న పలసవచ్చినవారి ఆర్థిక స్థాయి మిన్న. ఫలితంగా వారి సంఖ్య, సామాజికస్థాయి వేగంగా పెరిగాయి. తెగల ప్రజలకూ, పలసవచ్చిన వ్యవసాయక ప్రజలకూ మధ్య కులాల హెచ్చుతగ్గులు పెరిగినా మతం, కర్మకాండలు, మొదలైనవానితో పరస్పరప్రభావం

మిగిలేవుంది.

విశాఖపట్టణంజిల్లా మైదానప్రాంతాలలో, తెలుగుమాట్లాడే రైతులు-కాపులనబడే వారు-ఉన్నారు. వీరు పంటకాపులూ, గాజులకాపులు అని రెండుశాఖలుగా వున్నారు. ఈ రెండుశాఖలలోనుకూడ తమశాఖలోనే వివాహబంధంఏర్పరచుకోవాలనేది ఆచారం. గాజులకాపులు పెద్దపులీ, తాచుపామూ తమ కులదేవతలు అంటారు. రాని కులదేవరా వ్యవస్థకు ప్రధానలక్షణం అయిన అంతర్వివాహ నిషేధాన్ని పాటించరు. కాపులలో రెండుశాఖలవారూ ఇంటిపేర్లు వుపయోగిస్తున్నారు. ఒకే ఇంటిపేరు గలవారు అంతర్వివాహ నిషేధాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. మళ్ళీ మేనరికాలు ఇద్దరిలో వున్నాయి. కాపులలో నగరాలు అంటూ వున్నారు. భిన్న కులదేవతలు కలిగిన మూడుశాఖలుగా వీరున్నారు. ప్రతిశాఖా వేర్వేరు ఇంటిపేర్లున్న కుటుంబాలుగా విభజింపబడి వుంది. వీరు మేనరికాన్ని వివాహాల్లో అంగీకరిస్తారు. వీరిలో రజస్వలానంతర వివాహమూ, విధవా వివాహమూ నిషిద్ధం. వివాహాలను బ్రాహ్మణ పురోహితులచేత చేయిస్తారు.కొండకాపులంటూ ఒక ప్రత్యేకకులం వుంది. వీరు పెద్దకొండలు, చిన్నకొండలూ అని రెండు శాఖలుగా విడిపోయి వున్నారు. ఒకరియిళ్ళలో ఒకరికి భోజనభాజనాలున్నాయి. పిల్లల్ని యిచ్చి వుచ్చుకోవడాలున్నాయి. కాని పెద్దకొండలు ప్రాచీనకులదేవత వ్యవస్థ ఆచారాల్ని, వివాహబంధనల్ని పాటిస్తున్నారు. చిన్నకొండలు ఇంటిపేర్లు, హిందూ వివాహ సంప్రదాయాలు పాటిస్తున్నారు.

అసంఖ్యాకులైన దేవతల్ని - మంచి చేసేవాళ్ళని, చెడ్డ చేసేవాళ్ళని కూడ- తృప్తి పరచేందుకై కొండప్రజలు ఎంతో కర్మకాండ జరిపి, బలులను యిస్తూంటారని గమనించాం. వారు తమ తెగల దేవతలతోపాటు హిందూ దేవతల్నిరూడా కొలవడం కూడా. అంతేకాదు, ఈవేళ హిందువులు పూజించే దేవతలెందరో తెగలనుంచి తెచ్చుకున్నవాళ్ళే. గౌరీపూజ అటువంటిది. కాళీపూజ అటువంటిది. కలరా,మళూచి వ్యాపించినపుడు కొలుపులు చేయడం,బలులివ్వడం గ్రామాలలో మొన్నటివరకూ వుంది. రాయల సీమలోని నల్లరేగడిభూములున్న ప్రాంతాలలో గ్రామదేవతలు “పెద్దమ్మ” అంటారు. ఆమె దయ వుంటే పంటలు బాగా పండుతాయని భావన. అలాగే గంగమ్మ చెరువులలో నీరు తరగకుండా వుంచుతుందని నమ్మకం.

ఉదాహరణలన్నింటినుంచి మనం గ్రహించే మొదటివిషయం : తెగ ప్రజల, నాగరికప్రజల సంస్కృతులు పరస్పరం ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.(అవి ఒండొరులపై కలిగించే ప్రభావంలో హెచ్చుతగ్గులుండవచ్చు)-అనేది. రెండోది : సాంకేతికాభివృద్ధి, కళలు, సాహిత్యం, విద్య, సంస్కృతి ప్రజలలో ఎంతో విజ్ఞానం కలిగించినా, అతి స్వల్పవిషయాలమీది మత సంఘర్షణలు, ఎన్నికలలో కులం పట్టుదలలు, వివాహ విషయాలలో అంతర్వివాహ, బహిర్వివాహ నిషేధాలు, ఆపదలు రాకుండానూ, రోగాలు వ్యాపించకుండానూ, పరీక్షలలో ఫెయిల్ కాకుండానూ చేసేందుకై దేవతలకు, పూజలు, నైవేద్యాలు నేటికీ మన మనస్సుల్నిపట్టి వదలకుండా వున్నాయి. ఇంక మూడోది :

ఆటవికతెగల సమాజంలో వుండే ప్రధాన వైరుధ్యం మనిషికి, ప్రకృతికి మధ్య, దశలో ఈ పరిణామాలు సహజం. తప్పనిసరిను. కాని ఈ మూఢ ఆచారాలు మానవురోభివృద్ధికి ఆటంకంగా ఈనాడూ కొనసాగడం అర్థంలేనిది. నాలుగోది : ఎనిమూడవచారాలు, మూర్ఖత్వాలు వున్నా, ఆటవికతెగల సమీక్షిణీవిత్తం వారిలో ఎంతవీకత్వభావనను, నైతిక బాధ్యతలను, పరస్పర సహకారదృష్టిని కలిగించింది. ఈనాటి వానిని మనం వూహించనుకుడా లేకున్నాము. ఇంక ఆఖరుది : వారి కళారూపం ఇవి మతమౌఢ్యాలతో ఎంత ముడిపడివున్నా, చాల ఉచ్చస్థాయికి చేరాయి. అవకాశాలుంటే సామాన్యజ్యోతి ఎంత పురోగమించగలడో అవి చూపుతున్నాయి.

శాతవాహన యుగం

చారిత్రక పూర్వరంగం

ఆటవిక ప్రాంతాలలో వ్యావసాయిక ఆర్థికవ్యవస్థ అభివృద్ధిపొందడం ప్రాచీన భారతదేశంలో వచ్చిన మొదటి సాంఘిక విప్లవంగా పేర్కొవచ్చు. వేల సంవత్సరాలుగా పురాతన పనిముట్లను, అంధవిశ్వాసాలను అంటిపెట్టుకొని వున్న ఆసంఖ్యాక ఆదిమతెగల మధ్యనున్న అడ్డుగోడల్ని కూల్చివేయడమే ఆర్యులు సాధించిన ఘన విజయం. నూతన మండలాలను వ్యవసాయంలోకి తెచ్చి, నూతన కళాకౌశల్యాల్ని, ఉత్పత్తిపద్ధతుల్ని ప్రవేశపెట్టి వారు నూతనసామాజిక సంబంధాలకూ కొత్త తరహా సమాజానికి పునాదులు వేశారు. బుద్ధిపూర్వకంగా, ఉదారబుద్ధితో చేసిన పని కావది, సవ్యః ఫలితమే వారిదృష్టి. కాని ఇది చరిత్రలో ఒక కొత్త ఆధ్యాత్మిక ప్రారంభించింది. విధ్వంసం చేస్తూనే నేలను సారవంతంచేసే వరదలా ఆర్యులు పనిచేశారన్నారు కొశాంబీ.

క్రీస్తుకు రెండువేల సంవత్సరాల పూర్వం ఆర్యులు భారతదేశంలోకి వచ్చి సపుడు వారు పశుపాలక సంచారజీవితం గడుపుతున్నారు గుర్రం వాహనంగావుండడం పశువులమందల రూపంలో కావలసినంత ఆహారాన్ని వెంటతీసుకుపోగలగడం, ఇనుము తెలిసి వుండడం వారికి సైనికవిజయాలను సమకూర్చిపెట్టాయి. క్రీ.పూ.1750 ప్రాంతం నాటికి వారు సింధులోయ ప్రజల్ని జయించేరు. ఆర్యుల సంస్కృతిలో చిరకాలంగా దేశంలో జీవిస్తున్న ఆదిమతెగలు మారిపోయేరు. ఆర్యులు ఆనార్యులు కలిసిపోయి కొత్తతెగలుగా ఏర్పడ్డారు. వీరు ఆర్యుల జీవితవిధానాన్నే చేపట్టేరు. పశువులమందల కోసమూ, నీటికోసమూ, ఈ కొత్తతెగలమధ్య సంఘర్షణలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇలా కొత్తగా ఏర్పడిన తెగలలోకూడ భూమి, పశువులూ ఉమ్మడి ఆస్తిగానే వుండేవి. అయితే వీనిలో వర్గసమాజపు ఛాయలు ప్రవేశించేయి. వీరి అధినంలో 'దాసులు' అంటూ వుండేవారు. వారిని తెగలో చేర్చుకోడానికి వీలులేదు. వారి ఉత్పత్తి మిగులు తెగకంతకూ చెందివుండేది. ఏరులు, ఏటి కాలవలద్వారా వ్యవసాయం జరిగేది.

క్రీస్తుపూర్వం 1000 ప్రాంతంలో ఆర్యులు పంజాబుకు తూర్పుదిశగా వచ్చేరు. అయితే, అప్పటికి వేయిసంవత్సరాలకి పూర్వం సింధులోయనగరాలను నాశనం

చేసిరప్పటి స్థితిలో లేరు వీరు. వారిప్పుడు ప్రవేశిస్తున్న భూములు బాగా సారవంతమైనవే. అయితే దట్టమైన అరణ్యాలు, వర్షపాతం బాగా ఎక్కువారు. వీనిని సాగులోకి తేవాలంటే నూరసళిలాయుగపు పనియుట్లు పనికిరావు. ఏదో కొద్ది ఇనుము నెరిగివుంచేనూ చాలదు. స్థిరనివాసి అనే అర్థం ఇచ్చే వైశ్యఆర్యుణ్ణి 'యజుర్వేదం' పేర్కొంటుంది. ఆర్యులలో శూద్రులు యుద్ధానికి అంకితం అయ్యారు. బ్రాహ్మణులు పురోహితులుగా అంకిత మయ్యారు. ఆర్యులయిన వైశ్యులూ, అనార్యులయిన శూద్రులూ సమాజానికంతకూ సరిపడేలా అసగవు పుత్పత్తి చేయవలసి వారయ్యారు. "రుగ్వేదకాంపుసమాజంలో రసిపించేవి రెండే విధాలుంటే, ఇప్పుడు నాలుగువర్ణాలు సమాజంలో ఏర్పడ్డాయి. రాజులు కాపటానికి చిన్నచిన్న నాయకులే కాని-వారి ప్రాబల్యం పెరిగింది. యుద్ధంలో విజయాలకోసం వారు బలులివ్వడం బాగా విస్తరించింది. బలి పశుసేకరణ ఒక పన్నులా తయారయింది. దీనిఅర్థం ఒక్కటే. భూములలో జనం స్థిరపడ్డారు. కొత్తతరహా ఆస్తిహక్కు అమలులోకి వచ్చింది. పశుపాలనలో కన్న ఉత్పత్తి ఎక్కువైంది. అదనం బాగా మిగులుతూంది. నాలుగువర్ణాలు ఏర్పడటంతో భారతదేశంలో కొత్తతరహా పర్గవిభజన వచ్చింది. ఇది ఈ దేశానికి మాత్రమే ప్రత్యేకం. "ఉత్పత్తి ప్రాథమికదశలో వున్నప్పటి పర్గాలే వర్ణాలు; ఆట్టే పీడించకుండా ఉత్పత్తిదారులనుంచి అతని అదనపు పుత్పత్తిని తీసుకొనేందుకు వీలుగా మత తాత్విక రూపమయిన సామాజికస్పృహను కలిగించిన పద్ధతి—" అని వర్ణవ్యవస్థను గురించి డి. డి. కొశాంబి వ్రాసేరు.

తరవాత క్రమంగా వైశ్యులు వ్యాపారం చేపట్టేరు. పనిదెయ్యడానికి శూద్రులొక్కరే మిగిలేరు. ఈ విధంగా ఒకవర్ణంవారి క్రమశక్తిని దోపిడి చేయడం భారతదేశానికే ప్రత్యేకమయిన దోపిడిరూపం. ఇక్కడ యూరపులోలాగ, పుత్పత్తికై బానిసల అవసరం రాలేదు. ఏమంటే దేశాన్ని ఆక్రమించి, విస్తరించినదశలో ఆర్యులలో వున్నది సమిష్టిఆస్తిగాని వ్యక్తిఆస్తి కాదు. మొదటి రోజుల్లో వర్ణవ్యవస్థ ఉత్పత్తిని వృద్ధిపరచింది. కొత్తతరహా జనావాసాలను అరణ్యాలను ఖాళీచేసింది. కొత్తకొత్త తెగలను తనలో కలుపుకొంది. సరుకుల ఉత్పత్తికి ప్రాముఖ్యం లేనప్పుడు క్రమశక్తి సరుకుకాపడం జరగదు. వ్యవసాయోత్పత్తియే ప్రధాన మయినప్పుడు పనిచేసేవారు చూమిని అంటిపెట్టుకొని వుండేటట్లు చేస్తే చాలు.

క్రిస్తుపూర్వం 800 ప్రాంతంలో ఆర్యులు హిమాలయపర్వతపాదభూముల వెంబడినే బయలుదేరి గంగానది వెంబడి నేటి రాజగిరివరకూ వచ్చేరు. నదీపరీవాహ ప్రాంతభూములు చాలసారవంతమైనవే కాని, కీకారణ్యాలు. కనక వ్యవసాయం చాల తొద్దిగా మాత్రమే సాగింది. నదిలో రాకపోకలు సులభమే కాని జనపదాలు విస్తరించక దాని వుపయోగం అంతగా లేకపోయింది. ఇంక మెట్ట మార్గాననే తక్షశిలవరకూ రాక పోకలు జరిగేవి. ఇప్పుడింక కొత్తతెగలపేర్లు వినబడసాగేయి. అంటే కొత్తకొత్త ప్రజలు ఆర్యులలో కలిసిపోవడం ఆరంభమయిందన్నమాట. కేవలం వేటమీదనే

జీవిస్తుండిన ఆదిమతెగలు ఆర్జుంలే కలిసిపోసాగేరు. అనార్యతెగలలోనే కొందరు కొత్తజీవితపద్ధతులను చేబడుచూచే, మరెకొందరు పాతఅంపాట్లను విడవక క్రమంగా సమాజంలో హిసస్థాయికి దిగబడ్డారు. వారే చండాలురు అయారు. దక్షిణాపథంలోని నాగరాజుల్ని ఆర్యులు గుర్తించేరు. కాని ఆ తెగలవారే ఉత్తరాన నేటికీ ఆదిమవాసులుగా వుండిపోయారు. ఆ విధంగా ఆదిమవాసులు ఆర్యులతో చేరిపోవడం మూడు పద్ధతులలో సాగింది. సరాసరి అణచివేసి లొంగతీసుకోవడం ఒకటి. శాంతియుతంగానే తమలో చేర్చుకోవడం రెండోది. మూడోది తెగల ప్రభువులు ఆర్యులతో డాబ్బుటతో సర్వాధికారులయిన రాజులు కావడం. కలిసిపోయేనాడు ఆయా తెగలకున్న ఆర్థికబలం కొత్తగా ఏర్పడిన వారివర్గానికి సమాజంలో స్థానబలాన్ని సమకూరుస్తూ వచ్చింది. ఈ మార్పుల ఫలితంగా అక్కడా అక్కడా బెదురు మదురుగా వుండిన జనవాసాలస్థానే వ్యవసాయప్రధానజీవితంగల గ్రామాలు పిస్తరించాయి. ఆ విధంగా క్రీస్తుపూర్వం 600 సం॥ నాటికి అసలు ఆర్యులు తెగలు షీణించి, అనేక తెగల రాజ్యాలు ఏర్పడి అధికారంకోసం సంఘర్షించడం ఆరంభమయింది. పాత తెగల పూజారివర్గంనుంచి కొత్తబ్రాహ్మణులూలు పరిణతిపొందాయి. ఆర్యులు అనార్యుల మధ్య అంతరువులు నశించి, ఆర్యులదిగానే ఒకనూతన తెగ ఆర్థికవ్యవస్థ ఏర్పడింది. ఈ వ్యవస్థలో బేహారులకు ప్రాముఖ్యం వచ్చింది ఏమంటే దూరదూరాలనుంచి ఇసుము, ఉప్పు వంటి అత్యవసర వస్తువులు చేరకపోతే ఈ గ్రామాలు ఒక్కరోజు చునలేవు. వైదికకాలంనాటి బలిపూజాదికాలు నిర్వహించే పూజారితనంనుంచి బయట పడి బ్రాహ్మణుడు అడవులలోకి చొచ్చుకుపోయి, స్థానికంగావుండిన అసంవ్యాక మూఢాచారాలకు గౌరవం కల్పించడం, శాస్త్రాలు, తెగలరాజకుటుంబాల సంశ్లషణలను పురాణాలుగా వ్రాయడం మొదలుపెట్టేడు. పాముల్ని, కోతుల్ని పూజించే తెగ ఆచారాలూ, స్థానిక దేవతల్ని మంచిచేసుకొనేందుకు సరబలులూ, జంతుబలులూ ఇచ్చడం మొదలైనవి అసహ్యకరమే. అనాగరికమే. కాని ఏమిన్నింటినీ తాముకూడా అంగీకరిస్తేతప్ప శాంతియుతంగా తెగలను కొత్తజీవితపద్ధతులకు మార్చడం సాధ్యం కాదు. ఈ మార్పువస్తే తెగలప్రజలు ఒకవిధమైన పరాధీనతకు - ఆర్థికానిసస్థితికి గురిఅయినా, వారి బతుకుతెరువు సుఖతరం అవుతుంది. ఇందువలన గ్రీసురోములలో మాదిరి బానిసత్వం భారతదేశంలో ఏర్పడవలసివస్తే కలగలేదు. ఈ విధంగా ఏక కాలంలో దేశంలో రెండుధోరణులు కొనసాగడం కనిపిస్తుంది. వైదికమతాన్ని, గ్రామ వ్యవస్థనూ పునయోగించుకొని రాజులు తెగల ఆర్థికవ్యవస్థను తొలగించి స్వాతంత్ర్యం లభ్యం. వర్గవ్యవస్థగా వర్ణవ్యవస్థను ప్రోత్సహించేరు. రెండోవేపున బ్రాహ్మణులు తెగల మూఢవిశ్వాసాలన్నిటికీ అధికారప్రమోదమున వేయడంవల్ల వ్యతిరేకశక్తుల సహకారాన్ని సంపాదించి ఏకీకారం కల్పించేరు. అంతేకాకుండా, దేశంలో ఆహారానికి ప్రధానాధారం అయిన వ్యవసాయం విజయవంతంగా సాగాలంటే చంద్రమానం, జ్యోతిషజననం నిర్ధారణచేస్తూ దీరకాలపరీక్షలనూ, గణితశాస్త్రపురోగం అవసరం.

ప్రాచీన ఆదిమతెగలు ఎరగని వ్యవసాయపు మెలకువలు ప్రవేశపెట్టడానికి ఇవి అవసరం. ఈవిధంగా మూఢవిశ్వాసాలను బలపరచడం ప్రారంభంలో పురోగతికి ప్రోత్సాహం కలిగించింది. (బ్రతే తరవాత ముందడుగు వెయ్యడానికి ఆటంకమే అయింది. విదేశీదాడులు, కరువులు, అంటురోగాలు వచ్చినపుడు దేశాన్ని నిస్సహాయ స్థితికి తెచ్చింది).

గంగామైదానాన్ని, అడవులు కొట్టి సాగులోకి తేవాలంటే లోహాలు చపకగా లభించడం, తెగకట్టుబాట్లు లేని జనం పనిపాటలకు దండిగా దొరకడం అవసరం. రాజగిరికి ఆగ్నేయంగా వున్న ప్రాంతంలో రాగి, ఇనుము దండిగా దొరుకుతాయి. ఫలితంగా నదీతీరానవున్న మగధ ప్రాబల్యంలోకి వచ్చింది. క్రమంగా మౌర్యసామ్రాజ్యం ఏర్పడింది. ఈ నూతనమండలంలో తలఎత్తిన శూద్రగ్రామాలనుంచి ప్రభుత్వానికి ఆదాయం బాగా లభించింది. తగినంత ఉపాధి ఏర్పడడంచేత శూద్రగ్రామాలూ త్వరగా విస్తరించాయి. ఈ పురోగతి క్రీస్తుపూర్వం 500 నుంచి నిరాటంకంగా కొనసాగింది. చంద్రగుప్తునికాలపు మౌర్యసామ్రాజ్యంలో పృథ్వీసాయం, పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం ప్రభుత్వాధీనంలో వుండేవి. అందువలన ఈ నూతనజనపదాలనుంచి ప్రభుత్వాదాయం హెచ్చుగా వుండేది. తెగలగ్రామాలమీద పన్నులువేయడం అంత ముఖ్యంగా వుండేది కాదు. అయితే ఈ మార్పులు తెగలప్రాంతాల్ని కూడా ప్రభావితం చేయకమానలేదు. అక్కడకూడా శూద్రులు నివాసం ఏర్పరచుకోవడం, వారి ఉత్పత్తులు తెగల ఆదాయాల్ని బాగాపెంచడం, దానితో తెగవ్యవస్థ విచ్చిన్నంకావడం జరిగింది. తెగలప్రజలే అడవులలో చొరబడి గ్రామాలు ఏర్పరచుకొని కొత్తకొత్త ఆర్యతెగలుగా పరివర్తన చెందసాగేరు. వీరంతా శూద్రతెగలుగానే పరిగణనకు వచ్చేరు. ఈ కొత్తగ్రామాలు ప్రభుత్వాధీనంలో వుండేవి. వలసవచ్చిన బ్రాహ్మణులు వారికి పరివర్తనలో సాయపడ్డారు. వర్ణవ్యవస్థ విజయవంతం అయింది. కొత్తతెగలు, కొత్తవృత్తులు అనేకానేకపేర్లతో కొత్తకొత్త వర్ణాలు, కులాలుగా ఏర్పడి ఆర్యసమాజాంతర్యాగాలయాయి.

ఈ పరివర్తనకంతకూ క్రీస్తుపూర్వం 8వ శతాబ్దంనుంచి విస్తరించిన అహింసాత్మక జైన, బౌద్ధమతాలు తాత్వికబలాన్ని సమకూర్చి పెట్టేయి.

నిరంతరయద్ధాలూ, యజ్ఞకర్మలూ రైతులకి, వర్తకులకీకూడ చాలనష్టం. తమరాజ్యానికి వెలుపలనున్న ప్రజలతోకూడ వర్తకుడు మంచిగా వుండాలి. దొంగలభయం వుండకూడదు. అంతేకాదు, వర్తకం విస్తృతంగా సాగాలంటే స్వతంత్రకర్షకులుండాలి. ధూమి రైతుడై వుండాలి. తన అదనపుపంటను తెగలోని ఇతరులకు పంచవలసిన అవసరం వుండకూడదు. శాంతివుండాలి. పన్నులభారం తగ్గాలి. అదేవిధంగా రాజులు యజ్ఞకర్మలకై పశువులను ఉచితంగా తోలుచుపోయే పరిస్థితి వుండకూడదు. ఈ అవసరాలకు సరిపడుతున్నాయి, యజ్ఞాదికర్మకాండను వ్యతిరేకించిన నూతన తాత్విక ధోరణులు.

బుద్ధుడు పర్వవ్యవస్థను ఖండించలేదు. కేవలసామాజికవిభజనగా, తాత్కాలిక మైన దానినిగానే భావించేడు. బ్రాహ్మణుని పెద్దరికాన్ని గొప్పదనాన్ని ఒప్పుకోలేదు. ఏకులానికి చెందినా గృహస్థు ఎలావ్యవహరించాలో చెప్పేడు. రాజులు చేయవలసిన పనులు సూచించేడు. రైతులకూ విత్తనాలూ, పశుగ్రాసం అందించడం, వర్తకులకు పెట్టుబడు లివ్వడం, వాణిజ్యమార్గాలవెంబడి చెట్టునాటడం, నూతులు తవ్వడం, సత్రాలు కట్టడంవంటి సౌకర్యాలు కలిగించాలన్నాడు.

బుద్ధుని బోధనలను అమలుజరిపిన అశోకుడు ప్రజా సౌకర్యకల్పనకై ఎంతో ధనం ఖర్చుచేశాడు. అశోకుడూ, ఆయన అధికారులూ నిరంకుశపర్యటనచేస్తూ పర్గాలమధ్య వైషమ్యాలను తగ్గించేందుకు ప్రయత్నించేరు. చంద్రగుప్తుని కాలంలో రాజ్యాంగానికిలేని నూతనలక్షణం ఇది. నూతన జీవితవిధానానికి తోడ్పడే చర్యలు చాలా తీసుకున్నాడు అశోకుడు. కాని అవి సామ్రాజ్యపరనానికి దారితీశాయి. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో వ్యవసాయదినసుల్ని వృత్పత్తిచేయడం తగ్గించి. దానిస్థానే స్వయం పూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ నెంకొంది. ప్రతిగ్రామం తన ఆవసరాలను తానే వృత్పత్తి చేసు కొంటుంది. దానితో పట్టణాలలోని ఉత్పత్తిదారుల సరుకులకు విడుదల అవకాశాలు క్షీణించాయి. ప్రభుత్వయంత్రాంగంమీద ఖర్చు మతం సాయంతో తగ్గించబడింది. సైన్యాల అవసరం లేకపోయినా దానిని భరించడం మిగిలింది. అన్నిటికన్న నష్టకరంగా సింగ్ భూమ్, ధల్ భూమ్ లలోని గనులలో నీరు నిండింది. దానిని తోడేందుకు యంత్రాలు లేవు. ఫలితంగా లోహాల ఉత్పత్తిలో మగధ సామ్రాజ్యానికి గం గుత్త హక్కు నిరుపయోగం అయింది. మగధ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నంకాక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఈ విధంగా 15 వందల సంవత్సరాలపాటు ఆర్యసంస్కృతి ప్రభావ వ్యాప్తి దేశంలో సాగింది.

ఉత్తరభారతంలో లాగనే దక్షిణభారతంలోనూడా ఆర్యులరాకతోనే చరిత్ర ప్రారంభమయింది. దక్షిణభారతంలో ఇంచుమించు ఆంధ్రజిల్లాలన్నీంటా క్రీస్తుపూర్వం 500 ప్రాంతాలలో బృహత్ శిలాసంస్కృతి వ్యాపించి మూడు శతాబ్దాలు కొనసాగిందని మొదటి ప్రకరణంలో వివరించేను. ఇసుముచు ఉపయోగించిన ఈ బృహత్ శిలా సంస్కృతి అంతకుముందటి నూతనశిలాయుగ సంస్కృతినుంచే క్రమ పరిణామంలో వచ్చినదే కాదని, పైనుంచి వచ్చి అతివేగంగా ఇక్కడ విస్తరించినది పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మహ్యధరా సముద్రతీర దేశాలలోనూ, కకేషనులోనూ, ఇరాన్ లోనూ సరిగా కలాంటి బృహత్ శిలా సర్వాణాలే వున్నాయి. ఉత్తరభారతంలో ఇటు వంటివి లేవు. దక్షిణభారతంలో కనిపించిన ఈ బృహత్ శిలా సమాధులవంటివి మైన చెప్పిన ఆ ప్రదేశంలో ఉండడాన్ని బట్టి అక్కడ ద్రావిడభాష మాట్లాడే ప్రజలు వుండడాన్ని బట్టి బృహత్ శిలా ప్రజలు ద్రావిడులేనని మైమన్ థార్స్ సిద్ధాంతికధిస్తున్నాడు. బృహత్ శిలా సంస్కృతి వ్యాపించడానికి, చరిత్రక యుగాంతానికి మధ్య వ్యవధి

ఆట్టేలేదు. అప్పటికే చాలా అభివృద్ధిచేశలోవున్న ద్రవిడుల భాషను ఆర్యసంస్కృతి సంపర్కం తుడిచిపెట్టలేకపోయింది. ఆర్యులువచ్చేనాటికే దక్షిణాపథంలో ఇనుము ఉపయోగించబడుతూంది. నిజానికి ఉత్తరాపథంలో చాలాచోట్ల ఆనాటికి ఇనుమునెరగరు. బృహత్ శిలాప్రజలు దక్షిణభారతదేశంలోకి అరేబియా దక్షిణప్రాంతంనుంచి కోస్తా వెంబడినే క్రీస్తుపూర్వం 500 సంవత్సరాలనాడు వచ్చివుండవచ్చునని గార్డన్ పూహిస్తున్నాడు. దీనికి కారణాలు—దక్షిణభారతంలోని బృహత్ శిలా సమాధులకి మధ్యధరా ప్రాంత దేశాలలోని బృహత్ శిలా సమాధులకి దగ్గర పోలిక లున్నాయి. బలూచిస్తాన్ లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో మాట్లాడే 'బ్రాహుయి' ద్రవిడభాషా కుటుంబానికి చెందినది. ఆష్టనిస్తాన్, ఇరాన్, ఇరాక్, జోర్డాన్ లలోని కొన్ని ప్రాచీనస్థల నామాలు ద్రవిడ భాషారూపాల్ని సూచిస్తున్నాయి. పెర్సిపోల్ తవ్వకాలతో అతి ప్రాచీన చరిత్రపూర్వ యుగపు పౌరలలో కనిపించిన నాగపూజా పద్ధతులకి, భారతదేశంలో ద్రవిడభాషా ప్రాంతాలలో సాగే నాగపూజ పద్ధతులకి పోలికలున్నాయి. పర్వత రాణి పేరున అమ్మతల్లి (మాతృదేవత)కి జరిపే కొలుపులూ, ఏటా ఊర్లోని చంద్ర దేవునితో ఆ దేవతకు పెళ్ళివేడుకలు జరపడానికి దక్షిణభారతంలో జరిపించే శివపార్వతి వివాహపు వేడుకలకూ పోలికలున్నాయి. వీటన్నింటినిబట్టి దక్షిణభారతదేశానికి, మధ్య ప్రాచ్యదేశాలకు ఆ రోజులలో సముద్రతీరం వెంబడినే రాకపోకలుండినట్లు భావించబడుతూంది.

మగధరాజ్యం దండయాత్రలు సాగించిననాటికి అప్పుడే దక్షిణభారతంలో ఇనుము తవ్వడం కొద్దికొద్దిగా ప్రారంభమయింది. అయితే ఉత్తరదేశంలోలాగ ఇక్కడ దారి సౌకర్యం లేదు. పర్వతభూమి. రెండోది సరుకు వినిమయం జరగాలంటే మిగులు ధాన్యం ఎక్కువగా వుండాలి. భూమిమీద వ్యక్తిహక్కు, పనులుచేసేందుకు జనమూ వుంటేనే అది సాధ్యం. ఆర్యులు వచ్చేనాటికి దక్షిణాపథానవున్న బృహత్ శిలా ప్రజలు తెగల కట్టడి కలిగి వున్నారు. అక్కడ వాణిజ్యం తెగల పెద్దలతోనే జరగాలి. ఆయనే తెగపండించిన అదనపుధాన్యాన్ని సేకరించి వర్తకుడికి ఇవ్వాలినుంటుంది. ఇది జరగాలి అంటే ఆయనకు కొంత స్వాతంత్ర్యం ఉండాలి. ఆనాటికిక్కడ వర్ణవ్యవస్థగల గ్రామ ఆర్థికవ్యవస్థ ఏర్పడలేదు.

ఈ పరిస్థితులలో క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్ది ప్రాంతాలలో చిన్నచిన్న జట్లుగా ఆర్యులు దక్షిణాపథానికి రాసాగేరు. ఆనాటికి గోదావరీతీరంలో నాగేటివ్యవసాయంలేదు. ఆర్యుల రాకతో నాగలి వచ్చింది. అప్పటినుంచి గ్రామాలు త్వరత్వరగా విస్తరించేయి నరూపాతీరంలోని మహేశ్వర్లోను, మూల గోదావరీసంగమ సమీపంలోని నెవాసాలోను జరిపిన తవ్వకాలు దీనిని రుజువు చేస్తున్నాయి. అప్పటికే ద్రవిడప్రజకు ఇనుము తెలుసునేమో. ఈ పరిపర్రసం అతివేగంగా వచ్చింది. దక్షిణదేశంలో ఆర్యసంస్కృతి వ్యాప్తికి సైనిక ఆక్రమణలు అవసరం కాలేదు, ఆర్యులరాకకు ముందుండిన తెగ నాగుకులను రాజులుగా గుర్తించేరు అంతకుపూర్వం ఉండిన తెగలపూజార్థం కొత్త

బ్రాహ్మణకులంలోకి వచ్చేరు. తెగవ్యవస్థ శిథిలమయి, అదనపు వుర్పులై పెరగడంతో వ్యాపారం విస్తరించింది. పౌనీషియాకు, బాబిలోన్‌కు బంగారం, రత్నాలు, నెమళ్ళు, ధాన్యం, పంచనపుకర్ర మొదలైనవి క్రిస్తుపూర్వం 5వ శతాబ్దినాడే దక్షిణభారతం నుంచి ఎగుమతి అయ్యేంతగా వాణిజ్యం విస్తరించింది.

మౌర్యచంద్రగుప్తుడు, ఆయనకొడుకు బిందుసారుడు రమరాజ్యాన్ని దక్షిణాన రూర్గువరకూ విస్తరింపజేశారు. కాని ఉత్తరదేశంలోలాగ దక్షిణాన భూములను ప్రభుత్వయాజ్ఞాస్వంత్రంలో సాగుచేయించడం సాధ్యంకాలేదు. ఇక్కడ భూమిస్వధాపం వేరు. సారవంతమైన నేల అక్కడా అక్కడా తుంపులుగా వుంది. దీనిని సాగుకోకి తేవాలంటే జనం బాగా పెరగాలి. గ్రామాలు విస్తరించాలి. పంటపెంచాలనే శ్రద్ధకలిగి వ్యవసాయం చెయ్యాలి. అశోకుడి కాలంనాటికికా తెగలు విశిష్టం అవుతూ ఉన్నాయి. ఒక్కోదాది వరదలమూలంగానో, వర్షాలు లేకనో పంటలు చెడిపోతే ప్రభుత్వాదాయం వుండదు. కరువునివారణకు ఎంతో ధనమూ ఖర్చు చేయవలసివస్తుంది. దక్షిణదేశం లోని తెగప్రాంతాలలో లోహాలు దొరుకుతుండడంచేత వానిని ప్రభుత్వగుత్తలో పెట్టు కోడానికి వీలులేదు. అందుచేతనే దక్షిణాపథంలో వ్యవసాయాన్నీ, లోహాల వుత్పత్తిని మౌర్యప్రభుత్వం తనగుత్తలోకి తీసుకోకుండా వదిలేసింది. కేవలం రేవుపట్టణాలను, అధీనంలో వుంచుకొని వాణిజ్యాన్ని వృద్ధిచేసింది. కొటిల్లుడు తన అర్థశాస్త్రంలో, దక్షిణాపథంలోని వాణిజ్యం గురించి, వాణిజ్యమార్గాలు గురించి, సముద్రతీరమార్గాలు, సముద్రాంతరవాణిజ్యం, నదీమార్గాలుగురించి వ్రాసినది చూస్తే, వీనికెంత ప్రాముఖ్యం ఇచ్చేడో కనబడుతుంది. దక్షిణాపథంలో వాణిజ్యం పెద్దఎత్తున జరగడం నంద, మౌర్యసామ్రాజ్యాలకు పునాది అయిందంటారు, నీలకంఠశాస్త్రి తమ “ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా”లో.

అశోకుని అభిమాన ఆదరాలవల్ల బౌద్ధమతం దక్షిణాన వాణిజ్యానికి చాల ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది. కార్ణేజైత్యగుహ, బౌద్ధమతానుయాయులైన గ్రీకుల రత్నకుల గ్రామమైన ధేనుకటకం (ఈ రెండూ శాతవాహనరాజ్యంలోనివే) దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు.

ఆంధ్రదేశంలో కనిపించే అతిప్రాచీన చారిత్రక అవశేషాలు బౌద్ధానికి సంబంధించినవే. అవన్నీ అశోకుని పాలనకాలంలో నిర్మించినవే. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నిర్మించిన శాలిహుండాం మహాచైత్యాన్ని అశోకుడు దర్శించినట్లు చెప్తారు. బుద్ధగయ సమీపంలో అశోకుడు చెక్కించిన లోమశరుషి గుహను పోలినదే కృష్ణాజిల్లాలోని గుంటుపల్లిగుహ. భట్టిప్రోలు, అమరావతిస్తూపాలలో బుద్ధుని అస్తికలను నిక్షేపించిన బరిణలు దొరికేయి.

నాగార్జునకొండస్తూపంలో కూడ బుద్ధుని అస్తికవున్న బంగారుబరిణె దొరికింది. ఘంటసాల, గుడివాడ, గుంటుపల్లి, శాలిహుండాలోని స్తూపాలలో అస్తినిక్షేపాలు లేవు. ఇవి శారీరక స్తూపాలుగాక, కేవలం వుద్దేశిక స్తూపాలు మాత్రమే. అంటే,

బుద్ధుడో ఆయన శిష్యులలో నివసించిన ప్రదేశాలు మాత్రమే.

కర్నూలు జిల్లాలోని ఎర్రగుడిలో వివిధమార్గాలతో ధర్మాన్ని పాటించవలసిందిగా ప్రజల్ని ఉద్బోధిస్తూన్న అశోకుని శిలాశాసనం వుంది. బీవలనూ, చనికులనూ న్యాయపక్షాన నడుచుకోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న రెండు శాసనాలు అదే జిల్లాకు నెందిన రాజులమందగిరిలో కనిపించేయి. జీవజంతువులు వేగినీ చంపవద్దనీ, సేవకుల, బానిసలయెడ చయావాక్కిణ్యాలతో మెలగమనీ, మతసహనం కలిగివుండమనీ, పెద్దలయెడ విధేయత మాపమనీ ఈ శాసనాలు విధిస్తున్నాయి. తన శాసనాలు సక్రమంగా అమలు పరచమనీ, ప్రజలతో సజీవ సంబంధాలు పెట్టుకోమనీ ఆయన తన పుద్బోగులనూ, అధికారులనూ ఆజ్ఞాపించాడు. నేరస్తుల్ని శిక్షించగల సామర్థ్యం తనకున్నదని గుర్తుచేస్తూ, దుశ్చర్యలు మానవలసిందని ఆటవిక ప్రజలకు హెచ్చరించేడు. అశోకుడు చెక్కించిన ఈ మాదిరి శిలాశాసనాలు 18 వున్నాయి. వానిలో ఒకదానిలో ఆయన తన సామ్రాజ్యపు హద్దులలోపలా, వెలుపలా చేసిన ప్రజోపయోగ కార్యాలను-నూతులు తవ్వించడం, బాటలపక్కన చెట్లు నాటించడం, మనుష్యులకూ, జంతువులకూ కూడ ఆసుపత్రులు కట్టించడం వంటివి-పేర్కొన్నాడు. తాను “భోజనంచేస్తున్నా, అంతః పురంలో వున్నా, నిద్రపోతున్నా, విహరిస్తున్నా, ప్రయాణించుచున్నా, బండిలో వున్నా” ప్రజాసమస్యల్ని తక్షణం తనకు తెలిపాలని పుద్బోగుల్ని ఆదేశిస్తూంది, రెండు శిలాశాసనం. జీవజాలానికి తాను రుజువని వున్నట్లూ, ఆ రుజువాన్ని తీర్చుకోవాలని ఆయన కోరిక.

ఇలాంటి శాసన భాగాలు శాలిహుండాంలోనూ, అమరావతిలోనూ చూడ దొరికేయి.

ఆంధ్రదేశంలోని ప్రాచీన బౌద్ధక్షేత్రాలలో కనిపించిన ఈ శాసనాలన్నీ బ్రాహ్మీ లిపిలో ప్రార్థిత భాషలో వున్నాయి. వీనిలోని అక్షరాలు చాలాచరకు అశోకుని శాసనాలలోని లిపినే బోలివున్నా, కొన్నికొన్ని భిన్నంగా వున్నాయి. దీనిని బట్టి మౌర్యుల కాలానికి పూర్వమే దక్షిణాపక ప్రజలు లిపిని ఎరుగుదురనీ వారు బ్రాహ్మీలిపిని స్థానిక మైన కొద్ది కొద్ది మార్పులతో ప్రపయోగిస్తుండి వుంటారనీ బుష్టార్ భావిస్తున్నాము. వారి భాషలోకూడ అనేక మాండలిక ప్రత్యేకతలు కనిపిస్తున్నాయి.

బౌద్ధమత చర్లభేదాలనూ, సామజిక అసమానతలనూ గుర్తించక పోవడం చర్ల ఉత్తరాపథంలోకన్న ఆంధ్రదేశంలో అది ఎక్కువ వేగంగా విస్తరించింది. అంతే కాదు, ఆనాటి కిక్కడున్న బృహత్ శిలా ప్రజలకు వ్యవసాయమూ, వస్తుమార్పిడి వర్తకములతో పరిచయం వుంది. అవ్యవృద్ధసాహిత్యంలో ఆంధ్రదేశపు బౌద్ధసన్యాసుల-ఆంధ్రకుల-ప్రస్తావన లున్నాయి. వారు కొన్ని ప్రత్యేకతలు కలిగివుండడంచేత వారి నొక బౌద్ధశాఖగాకూడ పేర్కొన్నారు. 13వ అశోక శిలాశాసనంలో ఆంధ్రులూ, పులింసులూ బౌద్ధాను యాయులుగా పేర్కొబడ్డారు. మహిషమండలానికి బౌద్ధమత సునారం కోసం అశోకుడు పంపిన మహాదేవ భిక్షువు, ప్రజలకోరికపై కృష్ణానదీ

ముఖద్వారం లో కొంతకాలం ఆగేదనీ, అక్కడినుంచి 10 వేల మంది భిక్షువులు వెంటరాగా సింహారం చేర్చేదనీ “సింహార మహాపాళ” శాస్త్రాంతం. ఆంధ్ర కోస్తా జిల్లాలలో ఏడాది అదరడా అవసరం లేకుండానే బౌద్ధం వ్యాపించింది. ప్రజలు, వృత్తి కారులు, సత్తరులు వారాళంగా విరాళాలిచ్చి బౌద్ధవిహారాల నిర్మాణానికి తోడ్పడ్డారు. శాతవాహనరాజులు కనుకరించిన మనహనం అనాటి ప్రజలతోపున్న పున్నాహానికి ప్రసిద్ధిచెందిన చూత్రమే.

సామ్రాజ్యనిర్మాణంలో ఆటవిహారులు

మౌర్యసామ్రాజ్య పతనానంతరం విదేశాలనుంచి గ్రీకులు శక-పక్షావులు కుషానులు ఉత్తరభారతాన్ని వరసగా జయించి పాలిస్తూ వచ్చారు. దక్షిణాపథం చూత్రం దేశీయరాజుల పాలనలోనే వుంది. ఉత్తరభారతంతో వ్యవసాయం బాగా వృద్ధిపొంది ఎంతో ఆదాయం సంపాదించుకోగలగడంచేత ఏదేశీయులకన్న దానిమీద పడింది. దక్షిణాపథాన వ్యవసాయం వృద్ధిపొందలేదు. పరిశ్రమలూ, వస్తుమార్పిడివాణిజ్యమూ వృద్ధిపొందినా వ్యవసాయం అక్కడా లక్కడా మాసికలుగానే వుంది. మౌర్యపాలన అంతరించార శాతవాహనుల పరిపాలనలోనే అది విస్తరించసాగింది. ఉత్పత్తిసాధనాల అభివృద్ధిలో వున్న ఈ ప్రధానభేదమే ఉత్తర, దక్షిణ భారతాల రాజకీయచరిత్రలో ప్రతిఫలిస్తూంది. శాతవాహనుల కిందనే దక్షిణాపథంలో నాగరికత విస్తరించినది పురాతత్వ సాక్ష్య చూపుతుంది.

శాతవాహన, శాలివాహన, శాతకర్ణి అనేది ఆటవిరుల కుదురుపేర్లని తోస్తుంది. శబ్ద అంటే గుర్రం. కన. హన్ అంటే కొడుకు. ముండా భాషకు చెందిన ఈ రెండుపదాల సమ్మేళనమే శాతకర్ణి, లేక శాతవాహన. అంటే గుర్రం కుందేవుతగా గల కుదురు అన్నమాట. అంటే గుర్రం అనేది దేశంలోకి ఆర్యులతో వచ్చినది. కనక ఇది అది ప్రాచీనమైన కులదేవతా కుదురు కాదు. శాతవాహనరాజుల చివరి కాలంలోవున్న వాక్యాయుడు తన “కామనూత్రాం”లో మంత్రరాజులు శాతవాహనుడనీ, శాతకర్ణియనీ రెండు విధాలుగా పేర్కొంటాడు.

శాతవాహన రాజులు చుట్టూలు చేశారు. బౌద్ధమనాన్నీ ఆభిమానించారు. ఆ రోజులలో బ్రాహ్మణ పురోహితులు ధనంగల క్రింది తెగవారికి ఉన్నత కులవృత్తులుగా పురస్కరింపిస్తూ “హిరణ్యగర్భ” ప్రతం చేయించేవారని పురాణాల సాచి తెలుస్తుంది. దీనిని బట్టి హిందూమతం తెగల సమాజంలోకి వర్ణవ్యవస్థను ఏవిధంగా ప్రవేశపెట్టిందో తెలుసుకోవచ్చు. శాతవాహనులలో చాలా బంపంతులైన రాజులు అశ్వమేధం, రాజ సూయంపండి వైదిక కర్మలు చేసి బ్రాహ్మణులకు భూరిదక్షిణ రిచ్చిపట్టు చెప్పు కొన్నారు తమకాననాలలో.

మౌర్యరాజ్యపతనానంతరం దక్షిణాపథంలో శాతవాహనుల పాలన ప్రారంభమయింది. ఒకవళలో దక్షిణాపథమేగాక ఉత్తరాన మగధవరకూ కూడ వారి పాలన

సాగింది. క్రీస్తుపూర్వం 221 నుండి క్రీస్తుశకం 218 వరకూ మొత్తం 439 ఏళ్లు శాతవాహనుల పరిపాలన సాగింది.

మత్స్య, వాయు, బ్రహ్మాండ, విష్ణు, భాగవత పురాణాలు శాతవాహనులు ఆంధ్రులని పేర్కొన్నాయి. బహుశా ఆ పురాణాలు వ్రాయబడుతున్న నాటికి వారి పాలన ఆంధ్రమండలానికే పరిమితమై యున్నదనిపిస్తుంది.

అశోకునికి పూర్వం ఆంధ్రులను గురించి చెప్పిన వన్నీ కట్టుకథలూ, అతి శయోక్తులూనే. చిశ్వామిత్రుడు శపించి తరిమివేసిన స్వసంతానం 50 మందిలో ఒకని సంతానం ఆంధ్రులంటుంది “ఐతరేయ బ్రాహ్మణం.” ఆంధ్రులు కొరవుల పక్షాన యుద్ధంచేశారని వారిని సహదేవుడు ఓడించాడని “మహాభారతం”లో ఉంది. ఆంధ్రులు చాలశక్తిమంతులని, వారికి 30కోటలున్నవని, లక్ష పదాతీసైన్యం, 2000 హయసైన్యం వేయి గజసైన్యం వున్నవని మౌర్యచంద్రగుప్తుని ఆస్థానానికి (క్రి. పూ. 4వ శతాబ్ది) వచ్చిన మెగాస్థీనిస్ వ్రాశాడు. శాతవాహనులకు పూర్వం దక్షిణాన రాజ్యాలేవి అభివృద్ధి పొందలేదని పురాతత్వసాక్ష్యం నిరూపిస్తుంది. దీనికితోడు కర్నూలుజిల్లాలోని ఎర్రగుడి పాడులో దొరికిన అశోకవిలాశాసనం రథికులు, పులిందులు, భోజులు, ఆంధ్రులు బౌద్ధ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్న వారినిగా పేర్కొంది. ఇవన్నీ తెగల పేర్లు మాత్రమే. మెగాస్థీనిస్ వ్రాసినట్లు గొప్ప సైన్యబలంవున్న రాజ్యం-మౌర్యరాజ్యం పంటిచి-అనాడు ఇక్కడ వుండడం సాధ్యం కాదు మౌర్యుల దండయాత్రలతో పక్షిణాపథంలో తెగపెద్దలు ప్రభువులుగా మారేరు. క్రీస్తు పూర్వం 300 ప్రాంతంలో ఆంధ్రమండలంలో 118 తెగలున్నాయని అరియన్ వ్రాసిన “ఇండికా” తెలుపుతుంది.

30 మంది ఆంధ్రరాజులు నాలుగున్నర శతాబ్దాలపాటు రాజ్యం చేశారని చెప్తూ పురాణాలు వారిసంశ్చల నిస్తున్నాయి. శాతవాహనుల నాడాలమీదనూ, శాసనాల మీదనూ కనిపించేపేర్లూ పురాణాలిచ్చిన ఆంధ్రరాజులపేర్లూ సరిపడు తున్నాయి. అందు చేత “ఆంధ్ర” అనేది జాతినామమూ, “శాతవాహన” అన్నది కుటుంబనామమూ అని చరిత్రకారులు నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ప్రాంతభేదాలతో పాలకులూ, పాలితులూ మాట్లాడేది ప్రాకృతమే గనక ఆ రాజుల నాణాలు, శాసనాలలో ప్రత్యేకించి ఆంధ్రభాష అనేది కనబడదు.

శాతవాహనుల రాజధాని మహారాష్ట్రంలోని ప్రతిష్టానపురం కావడమూ, వారి శాసనాలు అధికభాగం మహారాష్ట్రంలోనే లభించడమూ, ఆంధ్రమండలంలో దొరికిన నాణాలూ, శాసనాలూ క్రీస్తుశకం 102-130లలో హాలించిన వాసిష్ఠీపుత్ర పుంమావిపీ, ఆయన తరువాత వారిపే కావడమూ చూపించి శాతవాహనులు మహారాష్ట్రలోనే వాదం ఒకప్పుడు వచ్చింది. అయితే మెదక్ జిల్లాలోని కొండాపురంవద్ద దొరికిన నాణాలు ఆ అభిప్రాయాన్ని తోసిపుచ్చేయి. అందులో ఒకనాణెం కొండాపురం రాజయిన శాతవాహనుణ్ణి పేర్కొంటుంది. ఈయన శాతకర్ణరాజ్యం స్థాపించిన శ్రీముఖునికి పూర్వుడు. అక్కడ దొరికిన ఇతర శాతవాహనరాజుల నాణాలు మొదలయిన వానినిబట్టి, హైద్రా

బాద్, చరంగల్, పూనాంరో లభించిన మూడు సీసపునాణాలమీద “రాజ” శాతవాహనుని పేరూ, కుంముద్రా పుండడాన్ని బట్టి, కొండాపురంలో శాతవాహనుడనే రాజు వుండివున్నాడనీ, అతనినుంచే శాతవాహనుల కులంపేరు వచ్చిందనీ, క్రీ.పూ. 221లో పాలించిన శ్రీముఖ శాతవాహనుడి నుంచే ఆంధ్రరాజుల పేర్లను పురాణాలు ఇవ్వడాన్ని బట్టి కొండాపురం శాతవాహనుడు చాల చిన్నప్రభువై వుంటాడనీ శ్రీ మారేకుండ రామరావుగారు చెప్తున్నారు.

అందుచేత శాతవాహనుల పరిపాలన తెలంగాణాలో ప్రారంభమై క్రమంగా పశ్చిమానికి, ఉత్తర, దక్షిణాలకూ విస్తరించిందని చెప్పవచ్చు.

పురాణాలు ఆధారంగా శాతవాహనరాజుల వంశక్రమాన్ని, వారి పరిపాలనా క్రమాన్నీ చెప్పడం కష్టం. అవి అన్నీ తలొక్కక్రమాన్నీ ఇచ్చేయి. వంశక్రమాన్నీ కాలాన్నీ, నిర్ధారణ చేయడానికి శాస్త్రజ్ఞులు పురాణాలు, శాసనాలు, నాణేలు, భాష దేశీయ విదేశీయ సమాచారాలు అన్నీ చాలాజాగ్రత్తగా పరిశీలించారు. హెచ్చుసంఖ్య పురాణాలు ఏకీభవిస్తున్న వంశక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. మౌర్యశాసనలపిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని నాణాలమీద లిపి శాసనాలిపి దానితో తహవేలువేసి వెకకముందులు నిర్ణయించారు. నాణాలమీద వుపయోగించిన మాటలూ, సంకేతాలూబట్టి వానిని వర్గీకరించారు. శాతవాహనుల శాసనాలలో పేర్కొన్న ఘటనలను దక్షిణాపథంలోని ఇతర రాజుల శాసనాలలోని ఘటనలను సరిచూసేరు. వానిని ఆనాడు వేలంలో పర్యటించిన విదేశీయుల రాతలతో సరిచూసేరు. ఈ విధంగా కష్టపడి శాతవాహన రాజుల వంశక్రమాన్నీ, వారి పాలన కాలాన్నీ వారి జయపజయాల్నీ చాలవరకు సరిగ్గా చరిత్రకారులు నిర్ధారణ చేయగలిగేరు.

అశోకుని మరణానంతరం శ్రీముఖశాతవాహనుడు (క్రీ. పూ. 221-198) మహారాష్ట్రంమీద దండయాత్ర చేశాడు. రధికుల రాజ్యాన్ని అణచివేసి, తన అధికారాన్ని దృఢపరచుకొనేందుకు మహారధి కూతురు నాగనికను తన కుమారుడు శాతకర్ణితో వివాహం జరిపించేడు. ఈ శ్రీముఖుడే శాతవాహనరాజువంశ ప్రారంభీకుడు. ఇతడు చివరిరోజులలో ప్రజాకంటకుడుగా తియారడంచేత అధికారంనుంచి తొలగించబడి చంపివేయబడ్డాడని జైనగాథలు తెలుపుతున్నాయి.

శ్రీముఖుని అనంతరం అతని సోదరుడు కృష్ణ (క్రీ. పూ. 198-189) నాసిక్ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనపరచుకొన్నాడు. అతని పరిపాలనాకాలంలో రాజోద్యోగి (మహామాత్ర) ఒకరు నాసిక్లో బౌద్ధగుహలయాన్ని నిర్మించేడు. ఇది మౌర్యసంప్రదాయం. మహామాత్రులు ఒకతరగతి వుద్యోగులు. వీరి ప్రసక్తి అశోకుని శిలాశాసనాలలో కనిపిస్తుంది.

ఆయనతర్వాత శ్రీముఖుని కొడుకు ఒకటవ శాతకర్ణి (క్రీ.పూ.180-170) అధికారానికి వచ్చేడు.ఇతడు ఉజ్జయిని రాజధానిగావున్న పశ్చిమమాల్యదేశాన్ని జయించేడు. తర్వాత శుంగవంశపు రాజుల్ని జయించేడు. ఇప్పుడతని రాజ్యం ప్రతిష్ఠానం

గుంచి ఉజ్జయిని, వివిధ పరకు వ్యాపించింది. ఈతని పాలనాకాలంలో కళింగరాజు భారవేలుడు శాతవాహనులమీద మున్నూరు దాడిచేశాడు. కాని జయించలేకపోయాడు.

విజయవాడ సమీపంలోవున్న గుంటుపల్లిలోని శిథిలబౌద్ధాలయ సమీపంలో దొరికిన శాసనం భారవేలుని లేబరుడైన చులగోముడు మండవనిర్మాణానికి ధనం ఇచ్చినట్లు తెలుపుతూంది. అదివరకే హాథిగుంపలో దొరికిన శాసనాన్నిబట్టి భారవేలుడు పెద్ద సైన్యంతో పశ్చిమంగా చండయాత్రచేశాడని, అది కృష్ణానది వరకూ వెళ్ళి మూషికుల నగరాన్ని కల్లోలపరచిందని, పిరుండనగరాన్ని “గాడిదంతోనున్నించి”దని తెలుపుతోంది. అదీవల దొరికిన గుంటుపల్లి శాసనం భారవేలుని సేనలు నేటి గోదావరి కృష్ణానదులను ఆక్రమించినట్లు సూచిస్తుందన్నారు డా. ఆర్. సుబ్రహ్మణ్యం. మూషికుల నగరం అంటే శాతవాహనుని కౌండాపురమేనని, పిరుండనగరం గుంటుపల్లేనని ఆయన అభిప్రాయం.

ఒకటవ శాతకర్ణి భార్య నాగనిక శాసనం ఒకటి నాన్‌మాట్ పద్దదొరికింది. ఇది శాతకర్ణి రెండు లక్షమేవాలూ, ఒక రాజసూయముతోనహా 20 క్రతువులు చేశాడని, వానిని జరిపించిన ఋత్వికులకు 36 వేలరత్నపజాలు, 44 వేల అపులు, 18 గ్రామాలు, 10 ఏనుగులు, పేయి గుర్రాలు, ఇతర కాసుకలూ ఇచ్చేదని తెలుపుతూంది. వైదిక క్రతువులు నిర్వహించినరాజును ప్రశంసిస్తున్న ఈ శాసన బౌద్ధగుహలో వుండడం విశేషం.

శాతకర్ణిరాజవంశంలో 6వ వాడైన రెండవ శాతకర్ణి (152-96 క్రీ.పూ.) దీర్ఘ కాలం పరిపాలన చేశాడు. ఆయన శాసనం వివిధసమీపంలోని సాంచీలో దొరికింది. భారవేలుని మరణానంతరం కళింగమును ఆయన జయించినట్లు కనిపిస్తుంది. ఆయన కాలంలో సైన్యాసేనచేందిన శకులు మగధను పాలిస్తుండేవారు. వారిలో ఒకడు శాతవాహనుల అధీనంలోని కళింగముమీద దాడిచేసేడు కాని 2వ శాతకర్ణి అతనిని ఓడించి, పాటలీపుత్రం వరకు ఆక్రమించేడు. పాటలీపుత్రం క్రీ.పూ. 106-96ల మధ్య పడేళ్ళు ఆయన స్వాధీనంలో వుంది. శకులు ఆయనసామ్రాజ్యంలో పశ్చిమప్రాంతంమీద దాడి చేసి ఉజ్జయినిని ఆక్రమించారు. కాని శాతకర్ణి విడిచనూ, మగధనూ, కళింగమునూ ఆక్రమించి తన రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేశాడు. నేటి మధ్యప్రదేశ్ ఆయన అధీనంలో వుండి వుంటుంది. ఆయన తర్వాత రాజ్యానికి వచ్చిన అపిలకుని నాణెం ఆ మండలం తూర్పుప్రాంతంలో దొరికింది.

శాతకర్ణి తరవాత రాజ్యానికి వచ్చిన యాబోధరుని కాలంలో (క్రీ.పూ. 96-78) శకులకు దగ్గరవారైన ఉహరాతులు శతనాహారాజ్యభాగాలయిన గుజరాతునూ, కనియవాడునూ స్వాధీనపరచుకొన్నారు. వారిరాజు నహపణుడు మహారాష్ట్రమీద చండయాత్రచేసి స్వాధీనపరచుకొన్నాడు. క్రీ.పూ. 78-66ల మధ్య రాజ్యంచేసిన అపిలకుని ఓడించి కాణ్వులు మగధను ఆక్రమించేరు.

క్రీస్తుపూర్వం 38-30ల మధ్య పరిపాలనచేసిన మంతలశాతకర్ణి శాతవాహన

రాజులలో 11వ వాడు, ఆయన కాణ్వుల నోడించి పాటలీపుత్రాన్ని తిరిగి స్వాధీనపరచుకొన్నాడనీ, దౌత్యసీతికాశల్మంతో ఎందరో ఉత్తరదేశపు రాజులను లొంగదీశాడనీ చెప్తారు. ఆయన శరవాత (క్రి.పూ. 30-6) రాజ్యానికి వచ్చిన ఒకటవ పులమావి పాటలీపుత్రాన్ని పట్టుకొని కాణ్వురాజులంశాన్ని తులముట్టించేడు.

క్రిస్తుశకం 19-24లలో హాలుమ పాలించేడు. ఈయననే శాలివాహనుడని కూడా అంటారు. బాబుడు తన “హర్షచరిత్ర” ఉపక్రమణికలో ప్రస్తుతించిన “గాధా సప్తశతి” ఈయన కుర్చినదే. వీనిలో ఆనాటి సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల సూచనలున్నాయి. ఇది మాహారాష్ట్ర ప్రాంతపు ప్రాకృతం (పాళీ)లో వుంది. ప్రస్తుత రూపంలోని దీని భాష స్వరూప లక్షణాలు క్రీ. శ. 2-3 శతాబ్దాలవిగా కనబడుచున్నాయని పండితులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

హాలుని తర్వాత అయిదుగురు రాజులు మొత్తం 56వేళ్ళు పాలించేరు, పశ్చిమ క్షత్రపులరాజు సహపనుడు క్రీ.శ. 40-80ల మధ్య శాతవాహనులను జయించి గుజరాతునుంచి కొంకణంవరకూ పశ్చిమకొస్తాడు ఆక్రమించేడు. శాతవాహనుల రేవుపట్టణం కల్యాణ్కు వస్తున్న గ్రీకునాచలను సహపణుడు (మంబనన్) బ్రోచ్ (బరిగాడ్-భరు కచ్చ)కు మళ్ళేటట్లు చేశాడని ఒక గ్రీకు గ్రంథం తెలుపుచుంది. (“పెరిప్లస్ ఆఫ్ ది ఎరిట్రెయన్ సీ”)

గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి (క్రి. శ. 78-102) క్షహరాచరాజు సహపణుని వోడించి ఉత్తర మహారాష్ట్రను, కొంకణను, సర్మదలోయను, సౌరాష్ట్రమును, మాల్య, పశ్చిమ రాజపుత్రస్థానాన్ని స్వాధీనపరచుకొన్నాడు. విదర్భ, కళింగము, యాచదాండ్రము, దక్షిణాన ఉనవాసిరరు అతనిరాజ్యంలో వుండేవి. ఈయన విజయాలను ఉద్ఘాటిస్తూ ఈమనలల్లి బాలశ్రీ నాసిక్ లో ఒక శాసనం వేయించింది.

ఆయన శకులను, పహ్లావులను, యవనులను విధ్వంసం చేశాడని, ఆళిక, అశ్వక, మూంక, సౌరాష్ట్ర, కురుక, అహంత, అనూప విదర్భ, ఆకరావంతిలను పాలించేడనీ, వింధ్యావత, పారిజాత, సహ్యా, కృష్ణగిరి, మలయ, మహేంద్ర, పుష్పగిరి, చతోరపర్వతాలకు అధిరాజనీ, అతని గుర్రం చూడు సముద్రాలనీరు తాగిందనీ ఆ శాసనం గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణిని వర్ణిస్తుంది. ఆయన బ్రాహ్మణుల ఏకైక రక్షకుడు, క్షత్రియుల గర్వం అంచేడు, పర్ణసంకరం కాకుండా కాపాడేడు అని చెప్తుంది. శాసనం చివర బాలశ్రీ గుహావైత్యుని నిర్వహణకై ఒక గ్రామాన్నిచ్చినట్లు వాక్యం వుంది. గౌతమీపుత్రుని మరొక శాసనం గుహాలయంలో నివసించే సన్యాసుల పోషణకై రాజుకు చెందిన చూమిని దానం చేసినట్లుంది. ఈయన నాణాలు వందలసంఖ్యలో కొందాపురం, పెద్దబంకూరు (రెండూ తెలంగాణాలోనివే)లలో దొరికేయి. నాసిక్ శాసనం వేసినకాలంలో బాలశ్రీ తనకాడుకు ధాన్యకటకంలోనూ, మనుమడు రెండవ పులమావి ప్రతిష్ఠానంలోనూ రాజ్యం చేస్తున్నట్లు వర్తమానక్రియారూపం వుపయోగించింది.

వాసిష్ఠీపుత్ర పులమావి 2 (క్రి. శ. 102-180) తండ్రి సహపాదించియిచ్చిన

రాజ్యాన్ని దృఢపరిచేడు. ఈయన తూర్పుమండల వ్యవహారాలలో మునిగివున్న అదను చూసుకుని క్షహరాతిరాజు చస్తనుడు కధియవాడు, గుజరాతు, అజ్మీర్, ఉజ్జయినురును జయించి ఉజ్జయినిని రాజధానిగా చేసుకొని పాలించేడు.

పులమావి సోదరుడు వాసిష్ఠీపుత్ర శాతకర్ణి (క్రి. శ. 130-150) రాజ్యకాలంలో రుద్రవమన మహాక్షత్రపుడు తన రాజ్యాన్ని గద్దెపరచుకొంటూ శాతవాహనులతో ఘర్షణరాకుండా చేసుకొనేందుకు తన కూతురును శాతకర్ణికిచ్చి పెళ్ళిచేశాడు. శాతకర్ణి తన రాజ్యాన్ని దృఢపరచుకొని “అపరాంత” (ఉత్తర కొంకణం)ను జయించేడు. పశ్చిమ క్షత్రపుల ననుకరిస్తూ అతడు రెండు భాషలలో ఒకవేపున ప్రాకృతం రెండో వేపున తమిళం- నాణాలు వేశాడు. ఆ రోజులలో తెలుగు, కన్నడ దేశాలలో తమిళం కూడా ప్రచారంలో వుండేమో ననుకోవలసి వస్తుంది. తరువాత రాజ్యానికి వచ్చిన వాసిష్ఠీపుత్ర యజ్ఞశాతకర్ణి కూడా ద్విభాషా నాణాలు (తమిళం, ప్రాకృతం) ముద్రించేడు.

వాసిష్ఠీపుత్ర శాతకర్ణి మరణానంతరం రుద్రవమనుడు రెండుమార్లు ధర్మ యుద్ధంలో శాతవాహన రాజును ఓడించి అపరాంతనూ, అనూపనూ (సర్పదలోయ) వశపరచుకొన్నాడు.

గౌతమీపుత్ర యజ్ఞశ్రీ (క్రి. శ. 174-203) శాతవాహన రాజులలో 26వ వాడు. అతడు విదేశీయులతో యుద్ధాలుచేసి తన చెరుకటివారు కోల్పోయిన చాలా రాజ్యభాగాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకొన్నాడు. క్షత్రపుల నమూనాతో ముద్రించిన ఈయన నాణాలు గుజరాత్, కధియవాడ్, బరోడా, మాలవా, ఉత్తరకొంకణం, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్ర, తెలంగాణా, మధ్యప్రదేశ్ లలో దొరికేయి. వానిలో రెండు తెరచాపల నౌకల బొమ్మగలవి కొన్ని, అవి తూర్పుతీరంలో దొరికేయి. తూర్పు, పడమర రాష్ట్రాలన్నింటిమీదా రాజ్యాధికారం నెరపిన ఆఖరు శాతవాహనరాజు ఈయనే. శ్రీపర్వతం మీది బౌద్ధారామంలో నివసించిన మహాయాన బౌద్ధప్రవక్త ఆచార్య నాగార్జునుని భక్తుడియన.

తరువాత విజయ, చంద్రశ్రీ, మూడవ పులమావి మొత్తం 16 ఏళ్ళు పరిపాలించేరు. విజయుని నాణేలుకాని, శాసనాలుగాని, మహారాష్ట్రంలో లభించలేదు. బహుశా క్షత్రపులు మహారాష్ట్రాన్ని. అపరాంతనూ శాతవాహనులనుంచి స్వాధీనపరచుకొని వుంటారు. చంద్రశ్రీ, మూడవ పులమావులకుకూడా ఆ మండలాలమీద అధికారంలేదు. చంద్రశ్రీ నాణాలు కోస్తాఆంధ్రజిల్లాలలో దొరికేయి. ఆయన శాసనం తూర్పుగోదావరిజిల్లా కొడవలితో దొరికింది. బహుశా ఈయన అధికారం తూర్పు, దక్షిణ జిల్లాలకే పరిమితమయి వుంటుంది. మూడవ పులమావి శాసనం బళ్ళారిజిల్లా మైకదోనిలో దొరికింది. ఈయనే ఆఖరి శాతవాహనరాజు. క్రీ. శ. 218లో శాతవాహనుల పాలన ముగిసింది.

పులమావి అనంతరం శాతవాహన రాజ్యం తునాతునక లయింది. పశ్చిమాన

ఆభీరులూ, మహారథులూ స్వతంత్రులయ్యారు. రాజకుటుంబానికి చెందిన పలువురు కోస్తా ఆంధ్ర, తెలంగాణ, రాయలసీమలలో చిన్నచిన్న ప్రాంతాలకు రాజులుగా ప్రకటించు కొన్నారు. వీరుగాక సామంతరాజులు స్వతంత్రులయ్యేరు. దక్కను పశ్చిమభాగంలో చూటులు ప్రభువులయ్యేరు. మహాసేనాపతి స్థానాగడు మొదలైన నాగసేనాపతులు వేర్వేరు ప్రదేశాలలో అధిపత్యం ప్రకటించుకున్నారు. శ్రీశైలానికి సముద్రానికి మధ్య నున్న ప్రాంతానికి పుగియాలు రాజులయ్యేరు. కడపజిల్లా ఉత్తరభాగం కర్నూలుజిల్లా దక్షిణ భాగం కలిపి హరిణ్యకులు ఆక్రమించుకున్నారు. శ్రీ పర్వతప్రాంతంలో ఇత్యాకులు ప్రభువులయ్యేరు. వీరు శాతవాహనులకింద మహా తలవరులుగా వుండేవారు. ఇత్యాక శాంతిమూలుడు మరికొందరు సామంతులను సాయంచేసుకొని శాతవాహన వంశీకులలో యుద్ధాలు చేసి ఆ సామ్రాజ్యంలోని రూర్పుభాగానికి తాను ప్రభువయ్యేడు.

శాతవాహనుల గురించి గాథలు

“శాలివాహన”, “శాతవాహన” అనేది కుటుంబనామం అనేది మరచి, ఆ రాజ కుటుంబంలోని కొందరికి ఆ పేరు నుపయోగించడం మామూలయింది.

మనం ఈనాడు “శాలివాహనశకం” అనే శబ్దాన్ని కాలవాచికా వాడుతున్నాం. అది ఏ శాలివాహనుడితో ప్రారంభమయిందో చెప్పడం సాధ్యంకాదు. 11వ శతాబ్దం వరకూ దానపట్టారేకులమీద ‘శకఉర్వకల’ లేక శకరాజుల యుగం అనేశబ్దం వుపయోగించబడింది. తరువాత సంగ్రహంగా శకసంవత్సరం అని ప్రయోగించసాగేరు. అంటే శకశబ్దానికి ఒక యుగం అనే అర్థం వచ్చేసింది. “యుగం అన్న దానిని ఎవరో ఒక పురుషునికి జతపరచాలిగనుక శాలివాహనునిపేరు చేర్చేరు. ఇక శాలివాహనశకం అని మనం వాడేస్తున్నాం. నిజానికి అది రెండు రాజకుటుంబాలపేర్లుకలసి ఏర్పడిన శబ్దం” అని ఆర్. జి. బండార్కరు వ్రాసేరు.

ప్రతిష్ఠానపురంలో ఒక బ్రాహ్మణకన్య వుండేదట. ఆమె సౌందర్యం చూసి నాగరాజు మోహితుడయ్యాడు. వారికి శాలివాహనుడు పుట్టేడు. ప్రతిష్ఠానంమీద దండయాత్రచేసిన విక్రమాదిత్యుణ్ణి తండ్రివరంతో శాలివాహనుడు ఓడించడనేది ఒక కథ వుంది. ఉజ్జయినిరాజైన శకరాజు రుద్రదాముణ్ణి తన తండ్రిసాయంతో ఓడించిన పులమావియే ఈ శాలివాహనుడని భండార్కరు వూహిస్తున్నారు.

శాతవాహనుడి మంత్రియైన గుణాధ్యుడు పైశాచిభాషలో ‘బృహత్కథ’ వ్రాశాడని ఒక ఐతిహ్యం ఉంది. దానిలోని కథను తీసుకొని క్షేమేంద్రుడు ‘బృహత్కథనూ, సోమదేవుడు ‘కథాసరితాగరా’న్నీ సంస్కృతంలో వ్రాశారు. ‘కథాసరితాగరంలో’ ఈ ‘బృహత్కథ’ గురించి ఒక కథ వుంది. శాతవాహనుడు భార్యతో సరస్సులో జలక్రీడలాడుతూ ఆమెమీద నీళ్ళు చల్లేడట. ఆమె సంస్కృత పండితురాలు. “ఇంక నీళ్ళు చల్లవద్ద”న్న అర్థంలో “మోదకైస్తాడయ” (మా + ఉదకైః + తాడయ) అంది. సంస్కృతభాష తెలియనిరాజు “మోదకై” శబ్దానికి ‘ఉండ్రాళ్ళు’ అని అర్థం చెప్పుకుని

ఉండ్రాళ్ళు తెమ్మని వ్యర్థమున ఆదేశించెదట. ఆయనకు తెలిసింది ప్రాకృతం మాత్రమే. రాజు ఆదేశం చిని రాచి నమ్మించి రాజుకు అభిమానంచేసి త్వరగా సంస్కృతం నేర్చుకోవాలని మండ్రులను కోరెను. గుణాధ్యక్షుని ఆరేశ్శుతో నేర్పుతానన్నాడు. శర్వవర్మ అనే మరోమండ్రులలో పంపించేసి రాజు ఆదేశంలో నేర్పుతానన్నాడు. నేర్పేడు కూడా. పంపించే ప్రకారం గుణాధ్యక్షుడు అవపులకు పోయేను. అక్కడ ప్రైశాచీభాషలో 'బృహత్కళ' వ్రాశాడు. కాని ప్రభువు దానిని చిగడానికూడా నిరాకరించడంచేత తగంపెట్టేశాడు. శర్వవర్మ రాజుకు సంస్కృతం నేర్పడానికై ఒక వ్యాకరణం వ్రాసేను. దానిపేరు "కాతంత్రం" దీనిని గురించి వీరవశతాబ్దిలో చైనా యాత్రికుడు హుయాన్ త్సాంగ్ వ్రాసేను. దీని దక్షిణాపథ రాజు కోరికమీద ఒక దక్షిణాపథ బ్రాహ్మణుడు 2500 శ్లోకాలకుతగ్గించి వ్యాకరణం వ్రాశాడనీ. అది చాలవ్యాప్తిలోవుంది గాని పండితులు దానిని స్వీకరించరని, ఆయన వ్రాశాడు.

చేరరాజు సెంగుట్టవన్ తన మిత్రుడైన మగధరాజు నూరుచర్ కణ్ణర్ సహాయంతో హిమాలయాలునుంచి ఎకప్రత్యేకమైన రాయి తెప్పించి దానితో కణ్ణగి విగ్రహం చేయించెదని ప్రాచీనరమిళ కావ్యం. "శిలప్పదికారం"లో వుంది. "నూరుచర్ కణ్ణర్" - నూరు చెవులు - అనేది "శతకర్ణి" పదానికి తమిళానువాదం అనీ, ఈ సెంగుట్టవన్ సింహకరాజైన ఒకటవ గజబాహునికి (క్రీ.శ. 113-125) సమకాలినుడు గనక మగధను పాలించిన ఈ శాతకర్ణి చుత్యువురాణంపేర్కొన్న మొదటి శారకర్ణి (క్రీ.శ. 77-133) తప్ప వేరొకరు కాదని వి. కనకసలై వ్రాస్తున్నారు.

పాలనా నిర్వహణ

మౌర్యసామ్రాజ్యంలాగ శాతవాహనసామ్రాజ్యం అంతరంతరువులుగా వున్న అసంఖ్యాక అధికారపర్గం గలది కాదు. కేంద్రీకృత ప్రభుత్వాధికారం కలది కాదు. గూఢచారిపర్గం కలదికాదు. ప్రధాన పురపాలనాధనామీద ప్రభుత్వ యాజమాన్యం కలది కాదు. వ్యవసాయం, వాణిజ్యమీద పెత్తనం కలది కూడా కాదు. దీనికి కారణం ఉత్పత్తి సాధనాలలో వున్న భేదమేనని వైసచెప్పేను. ఉత్తరాన గ్రామాలు చిరకాలంగా స్థిర స్వయంపూర్ణ వ్యవస్థ కలిగివున్నాయి. దక్షిణాన వ్యవసాయం బాగా విస్తరించక గ్రామాలుకూడా అంతమాత్రంగానే వున్నాయి. స్వయంపూర్ణ గ్రామాలలో వృత్తిశ్రేణులు ఉత్పత్తి యూనిట్లుగా వుండవు. కాని దక్షిణాన అవి ప్రముఖ పాత్ర నిర్వహించేయి. సరుకుల వుత్పత్తి ఉన్నత స్థాయిలో జరగడమూ, వాణిజ్యమూ చాలన వృత్తినిపుణులు ధనం బాగా సంపాదించేరు. వారిచ్చిన విరాళాలతో దక్షిణాపథంలో బౌద్ధవిహార నిర్మాణం విస్తృతంగా సాగింది.

ఇక్కడ బలమైన వర్తకబృందం కూడా వృద్ధిపొందింది. పశ్చిమకోస్తామీద వున్న కార్లే, భాజీ మొదలైన బౌద్ధ గుహాలయాలూ, తూర్పుకోస్తామీద వున్న అమరావతి, మంటసాల, నాగార్జునకొండ, భట్టిప్రోలు మొదలైన చోట్లగల బౌద్ధవిహారాలూ

వాణిజ్య మార్గాల కూడలులలో వున్నాయి. కాల్దే జైత్రనిర్మాణానికి ధనం ఇచ్చినది భూతపాలుడనే ధనాధ్యుడు. ఆనాడు ప్రభుత్వం కూడా పనికి సహాయం ఇవ్వక పోలేదు. కాని ఈ గుహాయాతననుంచి వారికి ఎంతో ఆదాయం వస్తుంది. శాతవాహనుల కాలంనాటి రోమను వాణిజ్యపు నరుకులు కొల్లాపురంలో, కర్ణాటలో, పుదుచ్చేరి సమీపంలో దొరికేయి. సహపణుని నాణేలు, గౌరవీపుత్ర శాతకర్ణి నాణేలు పెద్ద మొత్తంలో దొరికేయి. ఇది చూస్తే, ఆనాడు రాజ్యం ఎంత సంపన్నంగా ఉండేదో గ్రహించవచ్చు. అదే సమయంలో ఆ నాణాలు సీసంతో, రాగితో, పోటీన్తో (సీసం, రాగి, తగరముల మిశ్రమం) చేయడాన్నిబట్టి వాణిజ్యం, ప్రధానంగా తెగప్రజలతో వస్తుమార్పిడి పద్ధతిలోనే జరుగుతుండినట్లు పూహించబడుతుంది. శాతవాహనులు కౌత్తరాజ్యాలు రాప్రమించుకొనేందుకూ, తమ రాజ్యాన్ని దృఢపరచుకొనేందుకూ నిరంతరం యుద్ధాలు సాగిస్తూండేవారు. ఈ సైన్యాలకు అవసరమయ్యే ఖర్చునంతా భరించగల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి ఈ నూతన గ్రామాలనుంచే వచ్చింది. దానిని చూడగా ఇంకా ఎక్కువ గ్రామాలు తమ అధీనంలోకి తెచ్చుకోవాని అళప్రభువులకు కలగడం సహజమే.

పరిపాలనా వ్యవస్థ సామంతులూ, ప్రభుత్వోద్యోగుల ద్వారా సాగేది. ఓడిపోయిన రాజును తొలగించకుండా సామంతునిగానో, ప్రభుత్వాధికారిగానో చేసేవారు రాజులూ మహారథులూ, మహాభోజులూ నని సామంతులు మూడు తరహాలుగా వుండేవారు. రాజులు చిన్నచిన్న రాజకుటుంబాలకు చెందినవారు వారి నాణాలు కొల్లాపూర్లో దొరికేయి. భట్టిప్రోలు అస్తికలబరణిమీద కుబేరక రాజుపేరు చెక్కివుంది. మహారథి అనేది ఒక బిరుదుపట్టా. అది పరిపాలనపర్యం. రాజుతోనూ ఒకరాష్ట్రంలో పన్నులు వసూలు చెయ్యడం వీరి పని. అందుచేత వీరిచేరిలో తగినంత సాయుధ బలగంవుండేది. పన్నుల విధింపు తగవుల పరిష్కారానికి న్యాయ నిర్వహణాధికారమూ వుండేది వారు పన్నులు రద్దు చేయవచ్చుకూడా. చాలారక విహారానికి “పన్నులు ఇరకరాబడులతో సహా” ఒక గ్రామాన్ని మహారథి వాసిష్ఠీపుత్ర సోమ దేవుడు దానం చేసేడు. ఆయన దానం చేసింది గ్రామంనుంచి ప్రభుత్వానికి గావలసిన ఆదాయాన్ని. ఇటువంటి దానాలు చేయగలది ప్రభువులేగాని సామంతరాజులుకాదు. అందుచేత ఈ మహారథులు ప్రభుకుటుంబానికి సన్నిహితులేనా అయివుంటారు. లేదా వారి హోదా ప్రభువు తరవాతి స్థాయిది అయివుండొచ్చు. శాతవాహన పంశ ప్రారంభకుడైన శ్రీ ముఖుడు మహారథి త్రసకాయిరో చుమారైను తన కొడుక్కు పెళ్ళి చేసుకొన్నాడని పైన చదివాం. నానేఘాట్ గుహలోని చిత్రాలలో శ్రీముఖుడు, కోడలు నాగనిక, ఆమెభర్త శ్రీ శాతకర్ణి, ఆమె తండ్రి మహారథి త్రసకాయిరో, రాజకుమారులు హకుశ్రీ, శాతవాహనులు పరసగా వున్నారు. అది బౌద్ధగుహకాదు. సావడిలాంటి దయివుంటుంది. బిడారులనుంచి పన్నుల పసూళ్ళకు వుపయోగిస్తూండి వుంటారు. ఇక్కడ మహారథికి యువరాజు తరవాత, ఇతర రాజకుమారులకన్న పైన స్థానం

ఇచ్చేరంటే, ప్రభుకుటుంబంలో ఆయనది ఉచ్చస్థానమే అయివుంటుంది. మహా ఖోజులు కూడా సామంతులే. అయితే ఆ బిరుదుపదం మహారథికన్న ఉన్నతం. ఈ రెండు బిరుదులూ పంశ పారంపర్యగే. దక్కను పశ్చిమ భాగంలో కొద్దికుటుంబాలకే ఈ బిరుదులు పరిమితంగా వున్నాయి. మహాదోజుల శాసనాలలో వారి చక్రవర్తుల పేరు ప్రసక్తులు లేకపోవడంచేత వీరిది స్వతంత్రహోదా అనుకోవలసి వస్తుంది. వీరి శాసనాలు ఇరవేతరములైన స్తుతులేవీ లేరుండా సామాన్యులవిలాగ సంగ్రహంగా వున్నాయి. తరవాతకాలంలో ఆ స్తుతులు క్రమంగా ప్రారంభమయి వారి ప్రభుత్వం బలపడడాన్ని చూపుతున్నాయి.

రాష్ట్రాలు పైచెప్పిన సామంతుల అధికారంలో ఉండేవి. ఈ రాష్ట్రాలు అహారలుగా విభజించబడేవి. సోపారాహార, గోవర్ధనాహార, మామలాహార-ఇట్లాగే. అమాత్యులనబడే అధికారుల అధీనంలో ఇవి వుంటాయి. ఈ అధికారం పంశ పారంపర్యం కాదు. ఆ అమాత్యుడుండే ప్రదేశాన్నిబట్టి అహార అనిపిలవబడుతుంది. ఈ అమాత్యులు మతసంస్థలకు భూములిచ్చినా, దనం ఇచ్చినా ప్రభువు ఇచ్చిన నిర్దిష్టాదేశాల ప్రకారమే చేశారు. శాసనాలలోవున్న ఆదేశాల వివరాలు చూస్తే వారికి స్వతంత్రంగా వ్యవహరించే అధికారం ఏమాత్రం లేదని అర్థం అవుతుంది. వీరుగాక మహాసేనాధిపతులంటూ వుండేవారు. వీరికి సైనికబాధ్యతలు లేవు. ప్రభుఆదేశాలు వ్రాయడం వీరి బాధ్యత క్రి.శ. 2వ శతాబ్దిలో సామ్రాజ్యం వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఘట్టంలో లేఖకుల అవసరం బాగా వచ్చి వుంటుంది. మహాసేనాపతులను అహారాలకు అధిపతులనుగా నియమించేవారు. ప్రభుత్వాదేశాలకు అక్షరరూపం ఇవ్వడం చాలా బాధ్యతతోకూడిన పని. వ్రాయడంలో తప్పులుదొర్లితే పచ్చే ప్రమాదాలద్విష్టానూ వ్రాయవలసిన ఆదేశపత్రాలు చాలా వుండడం దృష్టానూ ఒకబాధ్యతగల అధికారికింద లేఖనశాఖ అవసరపడి వుంటుంది- అంటారు, కె. గోపాలాచారి తమ “ఎర్లి హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఆంధ్ర కంట్రి”లో. ప్రతీ అహారలో కొన్ని గ్రామాలుంటాయి. గ్రామాధికారిని ‘గుమిక’ అంటారు మహాతారక (గ్రామప్రభువు), మహాఆర్యక (పాంచాయత కార్యకలాపాల నిర్వాహకుడు), భాండాగారిక (కోశాధికారి), నిబంధకార (పత్రాలుసమోదుచేసే అధికారి), ప్రాతిహార, దూతక (రాజాదేశాలను తీసుకువెళ్ళేవాడు) అంటూ ఇతర ప్రభుత్వోద్యోగులుండేవారు.

గుమికులనే అధికారులు కొన్ని గ్రామాలలోనే వుండేవారు. గ్రామాలలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ వీరి ప్రధానబాధ్యత.

దక్కన్ పశ్చిమభాగంలోని నాసిక్, కాల్దే మొదలైన పలు తావులలోనూ, కోస్తా ఆంధ్రలోని అమరావతి నాగార్జునకొండ, భట్టిప్రోలు, కొడవలి, చినగంజాం మొదలైన చోట్లా, బళ్లారిజిల్లా మైకదోనిలోనూ దొరికిన శాసనాలలో ఈ అధికార్లపే సామంతులపే పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి.

కొత్తగా ఏర్పడుతున్న ఈగ్రామాలుగాక శాతవాహనరాజులకు స్వంతభూములూ, గ్రామాలూ వున్నాయి. ఒకటవనానేఘాట్ శాసనం శాతకర్ణి ఎంతో ధనమూ, ఆవులూ,

ఇతరబహుమతులూ గాక 18 గ్రామాలను కూడా బ్రాహ్మణులకు దానం ఇచ్చినట్లు చెప్తుంది. త్రిరశ్మికొండకు నైరుత్యంగావున్న గ్రామాన్ని గుహాలయంలోని చెత్తాల కోసం యిస్తున్నట్లు గొతమీపుత్రశాతకర్ణి నాసిక్ శాసనం తెలుపుతుంది. పరివ్రాజకులు ఒక గ్రామాన్ని నిరాకరిస్తే దానికి బదులు గోచర్లచమండలంలోని మరో గ్రామాన్ని 'వాసికూపతటాక సమేతం'గా గుహాలయ పోషణకై శాశ్వతంగా దానం చేస్తున్నట్లు పులమావి నాసిక్ శాసనం తెలుపుతుంది. తన పిత్రార్జితమైన భూమినుంచి నూరు నివర్త సలను (నివర్తనం రమారమి ఒకటిన్నర ఎకరానికి సమానం) సర్వసంగ పరిత్యాగులయిన పరివ్రాజకులకు దానంచేస్తున్న గొతమీపుత్రశాతకర్ణి మరో శాసనం నాసిక్ లో దొరికింది. దానం అన్నది గ్రామంనుంచి ప్రభుత్వానికి చెల్లించే పన్నుకు మాత్రమే పరిమితం. ఆ పన్నులు హెచ్చించకూడదు. గ్రామంనుంచి ఇతర ఆదాయాలు తీసుకొనే హక్కు వారికి లేదు. వాటారక బౌద్ధారామానికి మహారథి వాసిష్ఠీపుత్ర సోమదేవుడు ఒక గ్రామాన్ని దానం ఇచ్చినట్లు తెలిపే కార్తే గుహాలయంలోని శాసనం గురించి పైన చెప్పేను. దానిని బట్టి ప్రభువులకేగాక సామంతరాజులకునూడ కొన్ని గ్రామాలు స్వంతానికి వున్నట్లు అర్థం అవుతుంది. హిందూమతాన్ని ఆనుసరించిన శకరాజులకు కూడా స్వంతానికి గ్రామాలున్నాయి, వానిని బ్రాహ్మణులకు దానం చేసినట్లు శాసనాలున్నాయి. నహపణుని అల్లుడు రుషభదత్తుడు దేవుళ్ళకూ, బ్రాహ్మణులకూ 16 గ్రామాలు దానం ఇచ్చినట్లు, ఏటా లక్ష బ్రాహ్మణ్యానికి సమారాధనలు జరుపుతున్నట్లు, రిమంది బ్రాహ్మణులకు వివాహాలు చేయించినట్లు, 3 లక్షల గోవులూ, ఎంతో బంగారమూ బ్రాహ్మణులకు దానం ఇచ్చినట్లు నాసిక్ లో దొరికిన ఒక శాసనం తెలుపుతుంది. తన నగరానికి వాయువ్యంగా ఉన్న 700 నివర్తసల భూమిని ఆశ్వభూతి అనే బ్రాహ్మణుడివద్ద 4000 కర్షపణములకు కొని రుషభదత్తుడు దేశం నలుమూలలనుంచి వచ్చి తన గుహాలయంలో నివసిస్తున్న యోగులయిన బ్రాహ్మణుల పోషణార్థం దానం చేసినట్లు మరొక శాసనం. దీనినిబట్టి భూమి స్వతల్లం క్రయ పిత్రయాధికారాలతో చెల్లుతున్నదని తెలుస్తూంది. దక్షిణాపథంలో వర్తకపు సరుకుల వత్పత్తి ఉచ్చస్థాయికి చేరిందనీ, అన్ని తరగతులకు చెందిన ప్రజాసామాన్యం దానిలో పాల్గొంటున్నదనీ రుజువు అవుతుంది.

రాజులు ఎంత ఉదారులైనా, ఎంత దైవభక్తీ పరలోకచింతన వున్నా, ఎన్ని దానధర్మాలు చేసినా పీడనలేకుండా ప్రభుత్వం జరగదు. శాతవాహనులూ, వారి ప్రతికక్షులూ కొత్తభూములు స్వాధీనం చేసుకోడానికి, దానిని కాపాడుకోడానికి నిరంతర యుద్ధాలు చేశారు. ఈ సైనికచర్యలు సాగించడానికై నూతన గ్రామాలూ, వ్యాపార వాణిజ్యాలూ అదనపు సంపదర్పి చూర్చాయి. రాజ్యంలో సామంతులూ, అధికారుల ద్వారా పరిపాలన సాగించడానికి ఎంతో చర్యలు అవుతుంది. దానికి యీ గ్రామాలూ, వర్తక వాణిజ్యాలనుంచే ఆదాయం రావాలి. వీనికి తోడు యజ్ఞాలు, యాగాలు, రుషభదత్తుడిలా లక్ష నుండి బ్రాహ్మణ్యానికి సమారాధనలు, 3 లక్షల గోవుల దానాలు ఇవిగార ప్రజా సౌకర్యాలకై చెరువులూ, నూరులూ రవింపడం,

రహదారులపక్క చెట్లు నాటించడం, సత్రములు కట్టించడం వంటివిన్నాయి. వీని పలన చర్యకం, దానితో ఆదాయం పెరగడం వున్నా ఈ రాజమహారాజులు ఎంత ఆదాయం తీస్తున్నారో అర్థం అవుతుంది. ప్రతిప్రభువా ఆశోకుడు కాదు. ప్రతి రాజు ధిక్కువు కాదు. ఆదాయం పస్తున్నకొద్దీ ఆశా పెరుగుతుంది. ప్రతిసామంతరాజు అధికారవిస్తరణకు కృషిచేస్తుంటాడు. వాళ్ళని అనువులో వుంచగల కేంద్రాధికారం లేదు. ఈ పరిస్థితులతో సామూహ్యపౌరుల స్థితిగతు రెల్లా వుంటాయో వూహించడం కష్టం కాదు. “నా సుఖదుఃఖాలు సాధారణప్రజలకన్న భిన్నం కాదు-” అని గౌరమి పుత్ర శాతకర్ణి చెప్పి వచ్చు. కాని ఇంత సామ్రాజ్యాన్ని పాలించడానికి, దాన్ని శత్రువులనుంచి కాపాడడానికి అవసరమవుతూన్న ధనాన్ని, హింసించకుండా సంపాదించే దశలేము.

అమరావతి శిల్పాలలో ప్రభువుయొక్క శక్తి, అధికారమూ ప్రతి సూక్ష్మాంశమూ కనిపిస్తుంది. సామాన్యనికన్న రాజును భిన్నంగా చూపించేవి రాజచిహ్నాలు. చిత్ర, చామరధారులు ప్రభువును నిరంతరం పరివేష్టించివుంటారు ఆయన రాజసాన్ని విపించే సహససంఘీదనే కూర్చుంటాడు. ఎక్కడకు కదిలినా వెంట కేతనదారి వుంటాడు ఖడ్గదాహిని వుంటుంది. ఒకశ్రీ పెద్ద అందమైన బాకా వూడుతూ రాజాగమ నాన్ని తెలుపుచుంటుంది. చురొక శ్రీ మధు పాత్రతో ఎప్పుడూ సిద్ధంగా వుంటుంది. చివరచెప్పిన ఇద్దరుశ్రీలు, మిగిలిన అందరికన్న భిన్నంగా గ్రీకుదేవపు వేషభూషణతో ఆ శిల్పాలలో కనిపిస్తారు.

శిల్పాలలో కనిపించే రాజభవనాలు పలు అంతస్తులు కలవి. అంతస్తుల సంఖ్య, భవనసూత్రమూబట్టి క్రింది అంతస్తులోని స్తంభాల సంఖ్య వుంటుంది. తిన్నని దూలాలమీద అంతస్తు నిలబడి వుంటుంది. అన్నిటికన్న పై అంతస్తులో అనేక శాలలు నిర్మించబడతాయి. దేనికి దానికే కప్పు వుంటుంది. గుర్రపునాడం ఆకారంతో కిటికీలుంటాయి. బురుజులమూడిరిగా వుండే కూటాగారాలు వుంటాయి. అలిందలు లేర పరాండాలుంటాయి. అయితే బయటివారికి కనిపించకుండా వానికి తెరలుంటాయి. రాజ గృహాల పై కప్పులు చదునుగానో, కొండేరో వుంటాయి.

ప్రజలలో వున్న అసంతృప్తిని గురించి రాజులశాసనాలు ఏమీ చెప్పవు. అయితే పాశ్చాత్యులలో వ్రాసిన జాతకకథలలో ఆనాటి సామాజికపరిస్థితుల వర్ణనా, ప్రజల కష్టాలూ వర్ణించబడినాయి. ఈ కథలు చరిత్ర కాకపోయినా, చరిత్రను సూచనగా తెలుపుతాయి.

అయిదువందలకు పైగా లభిస్తున్న ఈ జాతకకథలు జానపద గాథా సాహిత్యం అని చెప్పవచ్చును. వీనిని ఎవరు, ఎప్పుడు వ్రాసేరో చెప్పలేదు కాని, ఆ కథావిషయాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి పురావస్తుపరిశోధనల సమాచారంతోను, దేశీయ విదేశీయ చారిత్రకాధారాలతోనూ సరిచూసి అవి ఏనాడో వుండి ఉంటాయో చరిత్రకారులు నిర్ధారణచేశారు. అవి ఏ విధంగానూ క్రి.పూ. 3వ శతాబ్దంకన్న వెనుకటివని ఉండవని ఆర్.

ఎల్. మెహతా అంటారు. ఆ కథలలో కనిపించే వాణిజ్య వారాహరణంబట్టి అవి బుద్ధుని కాలంలో వ్రాయబడి వుండలేదని, శారవాహనుం కాలానికి చెందినవి వుంటాయని కొఠాంబి అంటున్నారు. “వాణిజ్యవారాహరణమూ, ధనాని ఇవి సంస్కృతంలో గాని, హాళీభాషలోగాని కనబడని “లంచం” అనే కొత్త పదాన్ని ‘లంచం లంచం’ అనే పదప్రయోగాన్ని జాతకకథల్లో (229, 511, కథలు) ప్రవేశపెట్టాయి అంటున్నారు.

ఆనాటి వారాహరణాన్ని తెలుసుకొనేందుకు శారవాహనుం పరిపాలన ఆధారు దశలో-క్రీ. శ. 3వ శతాబ్దిలో- జీవించిన వాత్సాయనుని “కామసూత్రాల” నుంచి సమాచారం లభిస్తుంది.

మరొక ఆధారం క్రీ. శ. 19-24ల శుద్ధవాంపు శాతవాహనరాజు హాలుడు సేకరించిన “గాథా సప్తకతి”.

మొదట జాతక కథలు చూద్దాం. రాజు పన్నులు, జరిమానాలు, హింసలు, దొంగతనాలతో ప్రజలను గానుగలో చెరుకుక ర్రనులా పిండేశాడని ఒక కథ వర్ణిస్తుంది. రాజుకికం వంశ పారంపర్యం. పురోహితుడు ఆయనను నిత్యసన్నిహితుడు. డబ్బు ఆశ ఎక్కువ. యజ్ఞయాగామలతో భూమిలూ, భవనాలూ సంపాదిస్తాడు. పన్ను రాజుల ఇచ్చాడీనం. పన్ను వసూలుచేసేవారిని గురించి ఈ గాథలలో ఒక్క మంచి మాట కనబడదు. కష్టపల కష్టార్థిరాన్ని దోచుచునే దొంగలుగానే వర్ణించబడతారు.

భూమిపన్నులు చెల్లించలేక రైతులు చుటుంబాలతోనూ పొరిదోయి పగలంతా అడవుల్లో తలదాచుకొని రాత్రులు ఇళ్ళకు తిరిగివచ్చేవారు.

ఇంక న్యాయవిధానం అవినీతి పూరితం. న్యాయాధికారులు లంచం లిని తీర్పు లిస్తారు. అమాయకుల్ని పట్టుకుని, హింసించి, నేరం వొప్పించేవారు. జరిమానాల నుంచి, అంగవైకంబం, దేశాంతర నిర్వాసం, మరణం వరకూ శిక్షలుండేవి.

ఇటువంటి పరిపాలకులమీద ప్రజలు చిరుగుబాట్లు చేసిన కథలు కూడా జాతక కథలలో వర్ణించబడినాయి. తనభూమిలోని నిక్షేపాన్ని హరించే ని రాజునూ, రాజపురో హితుణ్ణి ఒక బ్రాహ్మణయువకుడు నిందిస్తాడు. ఆ రాజును ప్రజలు చంపేయబోతూంటే చైవం అడ్డుపడ్డాడు. రాజును రాజ్యంనుంచి రిమివేశారు. ఇదొక కథ. తనదుపకారం చేసినవానియడ కృతఘ్నుత చూపిన ఒక రాజును ప్రజలు చంపేస్తారు, మరో కథలో. ఆ రాజును బాణాలు, బల్లెలు, రాళ్ళు, కర్రలతో కొట్టి చంపేసి కాలికి తాడుకట్టి ఒక గోలీలోకి ఈడ్చేస్తారు. మరోరాజును ఎన్నుకుంటారు మరో కథలో. రాజునుజాత అనే సుందరి ధర్తను ఏమీ ఎరగనివానిని, దొంగతనం నేరంమోపి మరణశిక్ష విధిస్తాడు. అప్పుడు సక్కు అనే ప్రజామేద రాజును ఈడ్చితెచ్చి రలారి కత్తిపెద్దైన సమయంలో చానుండు పెడుతుంది. సుకారి దొంగని చంపబడులు చూడారం తెగి నేంబడుతుంది. ఇలాగే అనేక కథలు

వాత్సాయనుడు తన ‘కామసూత్రాల’లో పరదారంతో సంపర్కం పెట్టుకుని ప్రజలకు చుష్టావర్తం చూపబడ్డని ఉన్నది రాజుదోడ్కిగి ఓహూమాత్రులకు హిరదోధ

చేస్తాడు. 'కామసూత్రాల' 5వ భాగం, 5వ ప్రకరణంలో గ్రామాలలో పనిపాటలు చేసుకొనేవాళ్ళు, వాళ్ళయెడ వుద్యోగుల దుర్వ్యవహారము గురించి చాలావివరంగా వ్రాసేడు. అనేకమంది బీదస్త్రీలు, వితంతువులు, నిరాధారలు, పరివ్రాజకలు (సన్యాసినులు) కౌటిల్యిని కాలంనాడు లాగనే నూలువడకడం, నేయడం ద్వారా పొట్టపోసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వోద్యోగులయిన సూత్రాధ్యక్షులు (నూలు తీసుకునేవారు), పణ్యాధ్యక్షులు (సరుకులు కొనేవారు) వారికి జీతాలు చెల్లిస్తారు. పంటలో భాగం తీసుకుని జీవించే గ్రామాధికారి (ఆయుక్త) అధీనంలో గ్రామంలోని రైతుస్త్రీలు వివిధ కార్యకలాపాలు సాగిస్తారు. వీరంతా అతనికి వెట్టిచేస్తారు. ధాన్యం గాదుల్లో పొయ్యడం, ఇంటికి సరుకులుతేవడం, ఇంటిపనులు చేయడం, అతని పొలాలలో పనిచెయ్యడం, నూలు, ఉన్ని నార పట్టుకెళ్ళి దారం వొడికి ఇవ్వడం, పడుగుచేసి ఇవ్వడం వంటి పనులు చేస్తూంటారు. అల్లాగే ప్రజ (గోతాల) స్త్రీలు గవాధ్యక్షుని అధీనంలో పనిచేస్తారు. ఈ స్త్రీ దుర్భర దళను అయిన ఇల్లా వివరించేడు. 'గ్రామాధికారి రివెన్యూ ఆఫీసరో, వ్యవసాయాధికారి కొడుకో నైగచేస్తే చాలు గ్రామస్త్రీలు అంగీకరించవలసిందే. వీళ్ళని విటులు "చర్షన్" అని (శృంగార చేష్టితలతో కూడ పనిలేని పడుపుకత్తెలు) అపహాస్యం చేస్తాడు. అదేవిధంగా గవాధ్యక్షుడు గోపాలకుల భార్యలనూ, సూత్రాధ్యక్షుడు వితంతువులను అనాథలనూ, పరివ్రాజికలనూ, సగరాధ్యక్షుడు రాత్రులు సగర సంచారంలో సంగ్రహించిన రహస్యాలతో దిక్కులేని ఆడవాళ్ళను, రాజభవనానికి కావలసిన వస్తువులుకొనే అధికారి క్రయవిక్రయ దార్ల భార్యలను అనుభవిస్తారు." అంటాడు.

హాలుని "గాధాసప్తతి" ఉపమానాలరూపంలో ఆనాటి పరిస్థితుల సూచనను అందిస్తూంది. నేరస్థుణ్ణి వధ్యశిలకు తీసుకుపోయేటప్పుడు 'మోగించే డప్పులమోతలా చెవులు బద్దలుకొడుతున్న దంటాడు ధ్వనిని. దేవాలయ శిఖరంపైన కనిపించే శూలం శరీరంలో దిగవేసినట్లుందనీ, దేవాలయం నేరంచేసి, శిక్షపడి, బాధపడుతున్నదానిలా ఉందనీ అంటాడు. స్మశానంలో చెట్లకి నేరస్థులను వేలదీసేవారని ఒకపద్యం సూచిస్తూంది.

గ్రామణి మంచివాడనో, క్రూరుడనో, పిసినారి అనో, భూస్వామి అనో, వర్తకుడు అనో పేర్కొడం కనిపిస్తుంది. ఒక గ్రామణికి చెరుకుతోట వుంది. మరొకడు బెల్లంతో సారాకాచి అమ్ముతాడు. వేరొకడు తన కూతురిపెళ్ళి ఎంతో ఆర్పాటంతో చేస్తాడు. ఒకడు తనమిత్రుడికి ఉప్పులేని తిండి పెట్టేటంత పిసినారి. మరొకడు స్నేహితుడి స్నానానికి నీళ్ళు ఇవ్వకుండా నదికిపోయి స్నానంచేసి రమ్మనే దుర్మార్గుడు. మరొకడు ధనంవున్నా చింగిగుడ్డలు వేసుకుంటాడు. వేరొకడు వట్టిపోయిన ఆవును పాలు పితుకుతాడు. ఒక గ్రామణి తనకు దొరికిన నిక్షేపాన్ని రాజుకు వప్పచెప్పక అన్యాయంగా చగ్గర పెట్టుకుని త్రాచుపాములా రాత్రీపగలూ దాన్ని కాపలాకాస్తుంటాడు. గ్రామణి ప్రభుత్వాధికారిగృహక జనం అంతా అతనికి భయపడతారు. అతని దుష్టచర్యం

ఒక గ్రామజీ కొడుకు వేపపండులో పురుగులా భార్యకు అణగిమణిగి వుంటాడట. వాడు చట్టి కసాయి. చూస్తేనే అసహ్యం వేస్తుంది. కాని పూరంతా వాడికి లొంగి వుంటుంది. చురోగ్రామజీకూతురు వేలేడంతవున్నా మహా టక్కులాడియట. పెద్ద చుయిలే నాభిమొక్కలా మహానాశం కలిగిస్తుందట.

శాతవాహనులది కేంద్రీకృత సైన్యవ్యవస్థ కాదుగాని, మంచి ఉచ్చస్థాయి సైన్యం మాత్రం అవును. అమరావతి శిల్పాలలో యుద్ధాలూ, సైనికవ్యవస్థ గురించిన చిత్రాలూ వున్నాయి. పట్టణాలమట్టా ఎత్తయిన గోడలూ, బురుజులూ వుంటాయి. గోడల్ని ద్వారాలనీ ఇటికనున్నంతో కట్టేవారు. “బురుజుమీద వుండే ఒక్క విలుకాడు నూరుమంది శత్రువులకు, నూరుమంది విలుకాళ్ళు పదివేలమందికి ఈడవుతారు. కనక రాజుకు కోట ఉండాలని శాస్త్రాలు విధిస్తున్నాయి. ఆ కోటలో ఆయుధాలు, ధనం, ధాన్యం, వాహన పశువులు, బ్రాహ్మణులు, పృత్తిపనివారు, శిల్పకుశలురు, పశుగ్రాసం, నీరు సమృద్ధిగా నిలవజెయ్యాలి” అని “మనుధర్మశాస్త్రం” ఉద్ఘోషిస్తుంది. సైన్యం నాలుగు అంగాలుగా వుండేది. కాల్పలం, అశ్వసైన్యం, గజసైన్యం, రథాలు, విల్లు-అంబులు, కత్తి, బల్లెము, పరశువు, గద, డాలు, చృఢమైన కర్ర ఆనాటి ఆయుధాలు. అమరావతి శిల్పాలలో ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఆనాటి కత్తులు తొమ్మిదిరకాలవి వుండేవి. యుద్ధాలు కోటగోడల మధ్యనున్న సగిరాలవద్దనే జరిగేవి. గుండని డాలూ, కర్రితో కాల్పలం యుద్ధరంగంలో ముందు సడిచేది దానికిరువైపులా తురంగబలం, గజబలం వుండేవి. విలుకాండ్రున్న రథాలు వెనకభాగాన వుండేవి. ముదుకుతల అనే సేనాధిపతి (సేనగోప) పేరు అమరావతి శాసనంలో కనిపిస్తుంది.

తెగ సంస్కృతి నుంచి నాగరికతకు పరివర్తన

వ్యవసాయం, పరిశ్రమ

శాతవాహనుల కాలంలో ప్రజల ప్రధానవృత్తి వ్యవసాయం. మొత్తం భారత దేశంలోనే భూమిని మొట్టమొదట దానం ఇచ్చినది క్షీ.పూ. 2వ శతాబ్దిలో శాతవాహనులు. తరవాత ఆచి ఉత్తరానికికూడ వ్యాపించింది. పశ్చిమానా, తూర్పునాకూడ బౌద్ధా రామాలకూ, బ్రాహ్మణులకూ భూములూ, గ్రామాలూ ఇచ్చినట్లు శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. బాగా అభివృద్ధి పొందినప్రాంతాలలో భూమిహక్కు రాజులకేగాక సామాన్య పృథ్వులకూ వుండేది. ఆ భూముల్ని లాక్కోడంగాక, రాజు కొనుక్కునేవాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు భూమిమీద చాలామందికి సమిష్టిహక్కు వుండేది. ఆదాయాన్ని ఒక్కొక్కరి కెంతెంతో “పనాల” లెక్కన పంచేవారు. “అర్ధపనఖేతు”డని ఒకనిని కన్నేరిశాసనం పేర్కొంటుంది. రాజులు, ప్రభువులేకాక అనేకవృత్తులవారు, ఆఖరికి సన్యాసులుకూడా తమభూములను విహారాలకు దానం చేసేవారు కొన్ని భూములమీద ఆదాయాన్ని చెట్టు పెంచడానికే వుపయోగించేటట్లు దానం ఇవ్వడం వుంది. నాసిక ప్రజలు ఒక గ్రామాన్ని దానం ఇచ్చినట్లు చెప్పే నాసిక శాసనాన్నిబట్టి, పౌరుగు గ్రామాలమీద పట్టణ ప్రజలకు సమిష్టిహక్కు వుండేదనుకోవలసివస్తూంది. అయితే ప్రధానంగా యామి వ్యక్తులదే. భూమిని సాగులోకితేవడం, బాగుచేసి చృద్ధిపరచడం వంటిది ప్రభుత్వంద్వారా గాక వ్యక్తులే చేసుకునేవారు. చెరువులక్రింద తరిసాగు వుండేది.

చంద్రగుప్తుడికాలంలోలాగ ఇక్కడ ప్రభుత్వక్షేత్రాలూ, ప్రభుత్వోద్యోగుల పర్యవేక్షణలో కూలీలు వ్యవసాయపు పనులు చేయడమూలేదు. బానిసలు ఇళ్ళలో పని చేసేవారు. వారిని వ్యవసాయపు పనులకి వుపయోగించేవారుకాదు. శాలికేదారజాతకంలో ఒక పెద్ద భూస్వామి భూములలో కూలీలు ఉదయంనుంచి సాయంకాలంవరకూ పనులు చేసేవారని ఉంది. వాళ్ళకిచ్చే రూలతో జీవితం నడిచేదికాదని ఆ కథ చెప్తుంది. “కూలిపనిలో మొత్తం పెట్టుబడిదారీ వుత్పత్తి పద్ధతి బీజరూపంలో వుంటుంది. అట్టి కూలిపని చాలా ప్రాచీనకాలంనుంచి వుంది. బానిసల చాకరితోపాటు పక్క పక్కనే ఆక్కడా ఆక్కడా కూలిపని ఎన్నో శతాబ్దాలుగా వుంది. అయితే అనుకూల చారిత్రక పరిస్థితులు సమకూడినవాడే ఈ బీజం పెటుబడిదారీ మతం దివిదాసులోకి అభివృద్ధి

హిందగలదు" అన్నారు ప్రెడరిక్ వంగల్స్.

అదవికొట్టి సాగులోకి తెచ్చినవాడిదే భూమి అని "మిలిందపట్నా", 'మహాస్మృతి' కూడ చెప్తున్నాయి.

భూమిని సాగులోకి తెచ్చేందుకు రైతులకు ప్రభువులకుకూడ సౌకర్యాలు కలిగించేవారు. క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దినాటి కళింగరాజు ఖారవేలుడు లక్ష పజములు ఖర్చు చేసి గతంలో సందుడు తవ్విందిన ఒక పాతకాలువను ఇంచా దూరం హెచ్చించేసు. క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దంలో మహాక్షత్రప రుద్రదాముడు తన ఖజానానుంచి ఎంతో సొమ్ము ఖర్చుచేసి, ప్రజలమీద పన్ను వెయ్యకుండా, బలాత్కారంతో పనులుచేయించడం గాని అత్యవసర విరాళాలు వసూలుచేయడంగాని లేకుండా సువర్చన చెరువు దాముకు పడిన పెద్ద గండిని మరమ్మత్తు చేయించాడు.

సరస్సులు, నూతులేగాక గుగ్గలనీటిని గొట్టాలద్వారా వ్యవసాయానికి ఉపయోగించేవారు. ఈ పనిలో సహాయంచేసే "బొదయాంత్రిసుల" శ్రేణి ప్రసక్తి క్రీ.శ 3వ శతాబ్దంనాటికి నాసిక్ శాసనంలో వుంది. "సంస్కృత సాహిత్యంలో ఏ యంత్రాన్ని పేర్కొడం చాలా అరుదు. శాసనాలలో యంత్రప్రసక్తి వచ్చినదిదొక్కటే" సంతాడు వి.కె. మజుందార్ "రిడింగ్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకనమిక్ హిస్టరీ"లో.

వ్యవసాయాభివృద్ధికి ఆ రోజులలో ప్రభువులు చట్టాలు చేశారు. వ్యవసాయ పరికరాలను అపహరిస్తే కఠినంగా శిక్షించాలని "మహాస్మృతి" ప్రభువులను కోరుతుంది. తప్పడు విత్తనాలను అమ్మినా, చెడిపోయిన విత్తనాలను అమ్మినా, సరిహద్దురాళ్ళు తొలగించినా అంగవైకల్యశిక్ష విధించాలంది. చెరువులూ, పళ్ళతోటలూ అమ్మడం భార్యాపిల్లల్ని అమ్ముకోవడంతో దోషమంటుంది.

ధాన్యం, గోధుమ వంటి కాయధాన్యాలు, కందులువంటి పప్పుధాన్యాలు నువ్వులు ఆముదాలవంటి నూనెగింజలు, జునుమువంటి పశుగ్రాసం, ప్రత్తి చెరకు ఆనాటి ప్రధాన పంటలు. అయితే కోస్తాప్రాంతపు అభివృద్ధికి వ్యాపార పంట అయిన కొబ్బరి నూలం అయింది. ఇది మలయానుంచి మనదేశం వచ్చిందని, ఆ దేశపు "న్యోర్కలి"యే "నారి కేశం" అయిందని కొశాంబి అభిప్రాయం. క్రీ.శ. 120 సం॥ నాటి శకరాజు రుషభ దత్తుడు 32వేల కొబ్బరిచెట్లు, 8 వేల కొబ్బరిచెట్లు ఉన్న రెండు రోటలను బ్రాహ్మణులకు దానం ఇచ్చినట్లు నాసిక్ శాసనం తెలుపుతుంది. పశ్చిమతీరపు రేవులనుంచి ఎగుమతిఅయ్యే వస్తువుల పట్టికను వివరంగాయిచ్చిన "పెరిప్లస్ ఆఫ్ ది ఎరిత్రియన్ సీ" అను గ్రీకు గ్రంథం నారికేశం మాటే ఎత్తలేదు. అంటే అప్పటికి చెట్టు పశ్చిమ కోస్తా చేరలేదనుకోవాలి. క్రీ. పూ. ఒకటవ శతాబ్దం ప్రాంతంలో ఇది చూర్పు కోస్తాకి చేరింది. పుదుచ్చేరి సమీపంలోని అరికమేడు వద్ద తవ్వకాలలో క్రీ. పూ. ఒకటవ శతాబ్దపు మట్టిపొరలలో కొబ్బరినార వగ్గం కనిపించింది. చరవాత యిది పశ్చిమ కోస్తాకు పాకింది.

జ్ఞానాహక అమాత్యులు భూములు కొలిచి, వేర్వేరు 'ప్రత్యయాల'నుగా విభ

జించి, సరిహద్దులు నిర్దేశిస్తారని జాతకకథలు చెప్తున్నాయి. పంటమీద సెట్టి అంచనా వేస్తాడు. మరో అధికారి పంటలో రాజభాగం వసూలుచేసి, రాజుగారి ధాన్యాగారాలకు చేరుస్తాడు.

క్రి.శ. రెండవ శతాబ్దికి చెందిన అమరావతి శిల్పాలలో ఆనాటి గ్రామస్వరూపం చురుకు కనబడుతుంది. (మిశ్రవిందక జాతకకథ) ఇందులో రెండురకాల గుడిసెలు కనిపిస్తాయి. ఇవి మట్టితో కట్టి, ఆకు నేసినట్లున్నాయి. ఒకటి గుండంగా వుండి, చిప్పబోర్లించినట్లు కప్పుఉంది. రెండోరకం దీర్ఘచతురస్రంగా ఉండి కప్పు బంది గూడులా ఉంది. గ్రామంచుట్టూ పొట్టిగా ఇటుకగోడ వుంది. దొంగలనుంచి, క్రూర జంతువులనుంచి రక్షణకోసం గ్రామంచుట్టూ అటువంటిగోడలు కట్టడం ఆ రోజులతో పరిపాటి. ఆ గోడకి వెలుపల ఊరికాపలాదారు ఇల్లు. చండాయిర ఇళ్ళుకూడా ఆ గోడ వెలుపలే. వారు ఊరిమధ్య నివసించడం నిషిద్ధం.

జాతకకథల్నిబట్టి గ్రామాలు మూడు తరహాలుగా ఉండినట్లు తెలుస్తుంది. అనేక పర్ణాలవారూ, పృథ్వులవారూ కలిసిఉండే గ్రామాలు ఒకరకం. ఏదో ఒక పర్ణంవారో, వృత్తికి చెందినవారో మాత్రమే కాపురం ఉండే గ్రామాలు మరో రకం, యుద్ధభాదలూ, దోపిడీల ప్రచూదాలూ పలన జీవితానిరి రక్షణలేని సరిహద్దు గ్రామాలు మూడోరకం. రెండోరకం గ్రామాలలో పృథ్వి పనివారి సంఘాలు శ్రేణులు అనే పేరున ఉంటాయి. గ్రామాధికారితో కలిసి ఈ శ్రేణులు గ్రామ పాలనలో పాల్గొంటాయి. శ్రేణి సభ్యుల మధ్య సంబంధాలను నియమిస్తూ శ్రేణి నిబంధన లుంటాయి. వానికో నాయకు డుంటాడు. అతడు సాధారణంగా మంచి పనివాడూ, చొరవా, చురుకూ గలవాడయి ఉంటాడు. గణపక విశ్వపర్మ తల్లి యిచ్చిన దానం గురించి ఒక నాసిక్ శాసనం వివరిస్తుంది. గణపక విశ్వపర్మ తల్లి యిచ్చిన దానం గురించి ఒక నాసిక్ శాసనం వివరిస్తుంది. గణపక అంటే గణ రక్షకుడు-నాయకుడు అని బుష్టార్ వ్యాఖ్యానిస్తున్నాడు. ఈ నాయకులకు సైన్యాధికారం కూడా ఉంటుంది. ప్రతి గణపకుని చేతిలో మూడు “గుల్మా” లుంటాయి. “గుల్మము” ఒక పటాము. అంటే గణపకులు ఇంచుమించు కర్నల్తో సమానం. ఈ నాయకులు చాల ధనవంతులయి రాజాదరం కలిగి ఉంటారు. ఈ నాయకుల్ని ప్రభువే నియమిస్తాడు. ఇటువంటి హోదా గతంలో ఏన్నడూ లేనదీ, కొత్తదీను. ఒక రాజు ఈ మాదిరి పృథ్వి శ్రేణులు వద్దెనిమిదింటిని సమావేశపరచాడని కిరివి జాతక కథ చెప్తుంది.

పైన చెప్పిన మూడు తరహాల గ్రామాలు కూడా షూర్యసామ్రాజ్యపు గ్రామాల పై స్వయంపూర్ణ గ్రామాలు కాదు. అమ్మకపు సరుకుల ఉత్పత్తి హెచ్చుగా సాగి, రకరకాల పృథ్వి నిపుణులు ధనవంతులయ్యేరు. అటువంటి అవకాశం స్వయంపూర్ణ గ్రామాలలో ఉండదు. పట్టణ భారత గుహాశాసనాలు పేర్కొన్న దాతలలో కోవికులు (సేతగాళ్ళు), తిలపేషకులు (తేలీలు), కాంస్యకారులు (కంచు పనివారు), కర్షకులు, తేలకథలు (తరిమన పట్టేవారు), స్వర్ణకారులు, మణికారులు (రత్నపనివారు), వడ్డం

గులు, రాపీ పనివారు, మిథిమలు (రాళ్ళు నునుపుపెట్టేవారు) బెరయాల్రకులు (జల యంత్రకారులు) కుమ్మరలు, చర్మకారులు, గాధికులు (సుగంధ ద్రవ్యకారులు), ఆవేశనులు (గృహకర్మకుళులు) మొదలైన అనేక వృత్తి పనులవారి పేర్లున్నాయి. దొడ్ల విహారాలలో లభ్యమయిన అనేక రకాల నగలు, మణి ఆభరణాలు మొదలయినవి చూస్తే అత్యద్భుతమైన పనితనం కనిపిస్తుంది. మెదక్ జిల్లాలోని కొండాపురం మొదలైన చోట్ల బొద్ద విహారాలలో దొరికిన పనిముట్లు మృణ్మయ పాత్రలు, చింతపు నగిషీలు చూస్తే ఆనాటి వారి అసాధారణ చాతుర్యం కనబడుతుంది.

తెలుగు దేశంలో మూసలలో తయారుచేసే “పూజు” అనే ఉక్కు చాల ప్రశస్తమని ప్రసిద్ధి. కొండాపురంలో దొరికిన కొలిమి తిత్తులు ఉక్కు తయారీకై వుపయోగించినవిగా భావించబడుతున్నాయి.

మైసూరు రాష్ట్రంలోని కోలారులోనే గాక రాయచూరు జిల్లాకు చెందిన హట్టి, చండపల్లి, మస్కిలలో కూడా ప్రాచీనకాలంలోనే బంగారం తవ్వేరు. మెహెంజో దారోలో దొరికిన నగలను రసాయనిక విశ్లేషణచేస్తే ఆ బంగారం చక్షిణదేశపు గనులలో లభించినదిగా తేలించని సర్ జాన్ మార్షల్ వ్రాస్తున్నారు.

ఇంచుమించు వృత్తులన్నీ శ్రేణులుగా ఏర్పడ్డాయి. క్రీ. శ. 2వ శతాబ్దంలో భక్తులూ. ఆరాధకులూ సన్యాసులకు వస్త్రాలూ, తదితర అవసరాలూ సమకూర్చేందుకై ఈ శ్రేణులకు ధనం వచ్చిచెప్పేవారు. క్రీ. శ. 119-20లో రుషభ దత్తుడు గోవర్ధనంలోని నేతిగాళ్ళ శ్రేణికి 2 వేల కర్షపణలు నూటికి 12 శాతం వడ్డీ చొప్పున మరో నేతిగాళ్ళ శ్రేణికి 9 శాతం వడ్డీకి పెట్టుబడి ఇచ్చి, ఆ వడ్డీతో స్థానిక పరివ్రాజకుల జీవితావసరాలు సమకూర్చుబడాలని ఆదేశించినట్లు నాసిక్ శాసనం తెలుపుచుంది. “పట్టణ నిగమసభలో (ఈ పెట్టుబడుల గురించి) ప్రకటించి నమోదుచేశారు”.- అని నాసిక్ గుహా శాసనం తెలుపుచుంది. విష్ణుదత్త అనే మహిళ కుమ్మరల శ్రేణిలో వేయి కర్షపణలు, జలయంత్రకుల శ్రేణిలో 2వేల కర్షపణలు, మరో శ్రేణి (పేరు కనబడలేదు)లో 500 కర్షపణలు, తేలీల శ్రేణిలో కొంత మొత్తం (వివరం కనపడలేదు) పెట్టుబడి పెట్టినట్లు క్రీ. శ. 258 నాటి శాసనం తెలుపుచుంది ఈ శ్రేణులన్నీ గోవర్ధనంలోనివే. ఇక్కడ వడ్డీ ఎంతో చెప్పలేదు. ఆనాడు అలవాటుగా వున్న వడ్డీ ప్రకారమే అనుకోవాలి.

అంటే శాతవాహనుల కాలంలో వృత్తికారులు శ్రేణులుగా ఏర్పడి స్వతంత్రంగా వ్యవహరించేవారు- అనాలి. తమ వద్ద ప్రజలుంచిన ధనంతో ముడిసరుకులు తెచ్చి, అమ్మకాల నుంచి వడ్డీలు చెల్లించేవారు. రెండోది ఈ శ్రేణులు స్థిరత్వం కలిగి సమ్మతంగా పనిచేస్తుండడంచేత రాజులు తమ ఖజానాలలోకన్న వీరి వద్ద ధనం భద్రంగా ఉంటుందనుకునేవారు. దానికి ఇచ్చే వడ్డీ దేశంలోని భద్రతకూ, ప్రభుత్వ సమర్థతకూ సాక్షిదూతంగా వుంది. ఇంక మరొకటి కూడా వుంది. ఒకే నగరంలో ఒక వృత్తికి ఎన్నైనా శ్రేణులు ఉండవచ్చు. ఉన్నాయి. ఈ బహుత్వం గుత్త వ్యవస్థ

పీర్చడనుండా నిరోధిస్తుంది నాలుగోది - ఈ శ్రేణుల వద్ద నిక్షేపించేది స్థానిక నాణె మునున కర్షణములనే గాని బంగారమో, కుపానునాణెమో పెట్టకూడదు. ప్రజులలో కర్షణముల మీద సమ్మతం పెంచడానికి చేసిన పని అయివుంటుంది. రుషభదత్తుడు తన విరాళం మొత్తాలను సగర సభలో ప్రకటించి, సమోదు చేయించేడనడం బట్టి ఈ ధనానికి మంచి హామీ వున్నదని తెలుసుకోవచ్చు. అందుే ప్రతి పట్టణంలో పాలక సంస్థ ఒకటి వుండేదని, అది శ్రేణిలాగే స్థిరత్వం కలిగి వుండేదని అనాలి.

దక్షిణాన వివిధ రాష్ట్రాల మధ్యనా, ఉత్తరానికి, దక్షిణానికి మధ్యనా రహదారి, వార్తా, రవాణాలు కష్టంకాదు. సోప్రా, వైజయంతిలలోని వారికి ఇచ్చిన దానాలు గురించిన శాసనం కాల్దేలో, కల్యాణ్ వారికిచ్చినది కన్వేరీలోనో జున్నార్లోనో, నాసిక్ వారి కిచ్చినది బెడ్నార్లో వున్నాయి. ఈ యీ ప్రదేశాల మధ్య రాకపోకలు అధికంగా వుండకపోతే ఒక పూరివారు మరో పూరివారికి దానం ఇచ్చిన శాసనం మూడో చోట వుండదు.

వాణిజ్యమూ - వ్యాపారమూ

రోమను సామ్రాజ్యంతో ఇంతదూరం నుంచి విలాస వస్తువుల వ్యాపారం జరపడం అనాటి అతి ముఖ్య ఘటన. శంఖువులు, ముత్యాలు, రత్నాలు, బంగారం దక్షిణ దేశంలో హెచ్చుగా దొరుకుతాయనీ, అనేక గనులను కలుపుతూ, తక్కువ ఖర్చుతో, సుఖంగా ప్రయాణం చేయగల మార్గం ఒకటి, అనేక తరహాల వస్తువులు అపారంగా కొనితెచ్చేందుకు సాయపడే మార్గం వొకటి దక్షిణానికి రెండు మార్గాలున్నాయన్నాడు కొటిల్లుడు, తన “అర్చశాస్త్రం”లో.

క్రీ. శ. 1వ శతాబ్దికి చెందిన రోమను పండితుడు ప్లీనీ, అదే శతాబ్దిపు మధ్య కాలానికి చెందిన గ్రీకు గ్రంథం పెరిప్లస్ మన విదేశీ వ్యాపారం గురించి, వాణిజ్య మార్గాలూ, వ్యాపార కేంద్రాలూ, రేవులూ గురించి విశ్వసనీయమయిన సమాచారం ఇచ్చేయి.

తన 16గురు శిష్యులతో బహరి అనే బ్రాహ్మణుడు ప్రతిష్ఠానం నుంచి రాజ్ గిరిలో వున్న బుద్ధుని కలుసుకొనేందుకై ఉజ్జయిని, సాకేతం, శ్రావస్తి మీదుగా ప్రయాణం చేశాడని “సూత్రనిపాతం” అనే బౌద్ధగ్రంథం తెలుపుతుంది. భరుకచ్చం నుంచి పశ్చిమంగా ఉజ్జయినికీ, దక్షిణంగా తమిళదేశంలోని దామరికవరకూ అనేక పట్టణాలకు వ్యాపార మార్గాలున్నట్లు “పెరిప్లస్” గ్రంథం తెలుపుతుంది. భరుకచ్చం నుంచి ప్రతిష్ఠానమునకు 20 రోజుల ప్రయాణం. అక్కడి నుంచి 10 రోజుల ప్రయాణంలో తగర వుంది. భరుకచ్చకు దక్షిణాన వున్న మరో రేవు పట్టణం సోపర. అక్కడి నుంచి కొసల రాజధాని శ్రావస్తికి సరాసరి మార్గం వుందని అదే గ్రంథం వ్రాస్తుంది. సుప్రసిద్ధ వ్యాపార కేంద్రమైన కల్యాణ్ ను ప్రతిష్ఠానంను ఒక మార్గం కలుపుతుంది. సోపర - శ్రావస్తిమార్గం మాహిష్మతి మీదుగా కల్యాణ్ ను కలుపు

చూచి.

పశ్చిమకోస్తా మీద బౌద్ధగుహలయాల వ్యాపార మార్గాలను సమీపంలో వున్నాయి. వ్యాపార మార్గాల కూడలులలో పెద్దపెద్ద గుహలున్నాయి. ఈ గుహలున్న ప్రదేశాలు నేటికీ వట్టి అడవులూ, వెనకబడివున్నవీనే. అందుచేత ఆ నాటిక్కడ “అర్థ శాస్త్రం”లో వర్ణించిన గ్రామాలు ఉండి ఉండవు. మైగా ఆనాడు కొబ్బరితోటలు ఇంకా లేవు. కనక అక్కడ ఉప్పుతప్ప మరేం దొరకదు. చోపలి ప్రాంతాల నుంచి సేకరించడానికైనా పడమటి కొండలు దాటడం సులభం కాదు. అక్కడక్కడ పడమటి కొండలలో కనిపించే గుహారూపి బట్టి ఆసలు రహదారులే లేవనడానికి వీలులేదు. అయినా “పెరిప్లసు” గ్రంథమూ, టాలెమీ “మోగోళమూ” బట్టి ఆనాటి పడమటి కోస్తా రేవులయిన భరుకచర్చమూ, సోపరా కల్యాణ్, చౌల్ మొదలైనవి నదులలోనూ, ఉప్పు బేరులలోనూ పడవలు ప్రయాణం చేయగలంత లోపలగా ఉండేవి.

మలిబీపట్నం నుంచి ఒకటి, వినుకొండ నుంచి వేరొకటి వ్యాపార మార్గాలు గోల్కొండ, తెర్, ప్రతిష్ఠానముల మీదుగా భరుకచర్చం వరకు వుండేవనీ, దాని గుర్తులు నేటికీ వున్నాయనీ డా. ఫ్లీట్ వ్రాస్తున్నారు.

ధాన్యకటకం, కేవురూర, విజయపుర, నర్సలలో వర్తకులు నివసిస్తున్నారని అమరావతి శాసనం చెప్తుంది.

దక్షిణ భారతదేశంలో బౌద్ధ ఆరామాలూ, విహారాలూ, దేవాలయాలూ వున్న ప్రదేశాలను పరిశీలిస్తే ఆనాడు వేంగి కేంద్రంగా కళింగ, కర్ణాటక, తమిళ, మహారాష్ట్ర, కోసలలకు అయిదు వ్యాపార మార్గాలుండినట్లు కనిపిస్తుంది.

ఈ స్థల మార్గాలే గాక, దోశీ, విదేశీ వాణిజ్యాన్ని సులభం చేస్తూ, సర్దుదా, గోదావరి, కృష్ణానదులు దక్షిణాన అనేక వర్తక కేంద్రాలను కలుపు తున్నాయి. సింధు లోని బర్బరికమ్ నుంచీ, తరవాత భరుకచర్చం సమీపంలోని సిగెరస్ నుంచీ పశ్చిమ దేశాలతో వాణిజ్యం జరిగేవని ప్లీనీ వ్రాశారు. ఇంకా పశ్చిమ కోస్తా వెంబడినేవున్న అనేక రేవుల్ని కలుపుతూ ఓడలు నడిచేవి. “దామరికకంటా చూర్పు కోస్తా వెంబడిన పడవలూ, గంగానది కంటా పెద్ద నౌకలు సౌగర, సొలంబియాలూ ప్రయాణిస్తుండే చూర్పు కోస్తా రేవు పట్టణాలు చామర, పొడుక, సొపాత్మలు మహాధనవంతలు “లయా”యని “పెరిప్లసు” గ్రంథం వ్రాస్తుంది. యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి నాణేలమీద రెండు తెరచాపలున్న చౌకబొమ్మ వుంది. అందులో ఒకటి దోనెరా కనిపిస్తున్నదని అంగ్లాండ్ రియో వ్రాశాడు. దాని వెనుక భాగాన చుక్కాని వుంది.

(ఈ మధ్యనే, గుంటూరుజిల్లా చేబ్రోలులో జరిగిన తవ్వకాలలో అనేక సీసపు నాణేలు బయటపడ్డాయి. వాటిలో పన్నెండు “ఓడ నాణేలు” అపురూప మైనట్టివి. వాటిని పురావస్తుశాఖ కమీషనరు శ్రీ పి. సీతాపతి పరిశీలించి అవి క్రీ.శ. రెండవశతాబ్దం చివరి పాదంలో వీలిన యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి నాణేలనీ, వాటిమీద మూడు తెరచాప కొయ్యలూ ఒక చుక్కాని వున్నాయని తెలుసుకున్నారు. అది వరకు రెండు కొయ్యలూ ఒక

చుక్కాని మాత్రమే వున్న నాణేలు బయట పడ్డాయి) దీనిని బట్టి ప్రపంచంలో చుక్కానిని మొట్ట మొదట కనిపెట్టింది ఆంధ్రులేనన్న అభిప్రాయం ధృవపడింది. (ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్/- హైదరాబాద్ ముద్రణ- 24-5-1980-) చారిత్రాలకు బరువైన సరుకులు చేరెయ్యాలంటే ఓడలను చుక్కాని అరవ్వసరం. క్రీ.శ. మూడవ శతాబ్దంలో చుక్కానితో కూడిన ఓడ వుండేదని 1960 లో పెకింగునుంచి వెలువడ్డ ఒక గ్రంథం (లేబర్ ఆండ్ స్ట్రగిల్) తెలుపుతోంది. చేబ్రోలు తవ్వకాలలో బయటపడ్డ నాణేలను బట్టి అంతకు ముందు రెండవ శతాబ్దంలోనే ఆంధ్రుల చుక్కానిని కనిపెట్టినట్లు స్పష్టమవుతుంది.

రుతుపవనాలు, వాతీసమయాలు గురించి క్రీ.శ. 47లో హిప్పాలసు ఖచ్చితమైన సమాచారం ఇవ్వకముందే ఆంధ్రనావికులు “ఆకాలవాతాలు” గురించి ఎరుగుదురు.)

సుప్తార్క జాతకం భరుకచ్చం నుంచి ఒక గుడ్డి సరంగు సాయంతో పర్తకులు పశ్చిమంగా అనేక సముద్రాలకు వెళ్లేరని చెప్తుంది అందులో ఇచ్చిన పేర్లు పర్తకలూ బట్టి, ఈజిప్టులోని రెడ్ సీక్ దేవాలయంలో దొరికిన శాసనం బట్టి పర్షియన్ జలసంధి, ఏడెన్ ప్రాంతం, సోమాలీలాండ్ లో కొంత భాగం, ఎర్రసముద్రం, ఆఫ్రికా ఈశాన్యంలోవున్న సుభియా, అగ్నిపర్వతాలుండే మధ్యధరాసముద్ర భాగాలు, నైలు నది మీదనున్న ఎడ్యురేపు మొదలైన వానికి భారతదేశపు పర్తకులు వాణిజ్యం కోసం వెళ్లేవారని తెలుపుతున్నాయి.

సముద్రాంతర ప్రయాణాలుచేసే పర్తకులు తమతో పక్షుల్ని తీసుకువెళ్లేవారనీ, వానిని వదిలిపెట్టి, అవి తిరిగిరాకపోతే సమీపంలో భూమివున్నట్లు తెలుసుకొనేవారనీ “దీప్తి నికాయ” చెప్తుంది.

విదేశాలనుంచి వచ్చే నౌకలకు భరుకచ్చం రేవులోకి దారిచూపేందుకు తప్పగ, చోటింబ అనే పడవలున్నాయని “పెరిప్లస్” తెలుపుతుంది.

ఇక భూమిమీద ప్రయాణాలకు ఎద్దెబడి సుపయోగించేవారు. పర్తకులు ప్రయాణించే బండ్లు చాలా అందంగా వుండేవి అమరావతిశిల్పాలు చూపుతున్నాయి. విలాస, వినోదయాత్రలకు తేలికరకం బట్లండేవి. ఉత్సవాలలో ఉపయోగించే రవాలకు నాలుగు స్ర్రాలను పూనుస్తుండినట్లు కనబడుతుంది.

పడమటి కోస్తానుంచి విదేశీవాణిజ్యం చాలవరకు అరబ్బులు, సిరియనులు, ఈజిప్షియనులు, రోమనులద్వారా జరిగేవి. తూర్పుకోస్తా వాణిజ్యం దేశీయులద్వారా జరిగేది. బాక్టీయా, మెర్వ, సెల్విన్దియా మొదలైన కేంద్రాలద్వారా భారతదేశపు సరుకులు చైనా, పర్షియ మొదలైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళేవి. సురక్షభూమి (మలయా) వగైరా ప్రాంతాలకు వాణిజ్యం కళింగంలోని దంతపురం (పాలూర) నుంచి జరిగేది దక్షిణం నుంచి కోస్తావెంబడి సరుకులు దంతపురానికి చేరవేసే వారు. అస్సాము ఉత్తరబర్మా, యునాన్ ల మీదుగా చైనాతో వాణిజ్యం జరిగేదనీ, గంగానది మీదుగా చైనానుంచి తమిళదేశంలోని దామరికకు ముడిపట్లు, పట్టుదారం, పట్టువస్త్రాలూ వచ్చే

నీ “పెరిప్లస్” పేర్కొంటుంది. చైనానుంచి బాక్టీరియా, భరుకచ్చముల మీదుగా మిశ్రదేశంలోని పట్టుసరుకులు వచ్చేవనీ చెప్తుంది.

భరుకచ్చం నుంచి రోముకు, ఈజిప్టుకు, తూర్పుఆఫ్రికా, పర్షియన్ రేవులకు పెద్దపెద్ద ఓడలలో రాగి, చంపనం, దూలాలు, ససామినాడుంగలు, ఎబనీ, కొమ్ములు, నియ్యం, గోధుమ, నెయ్యి, నువ్వులనూనె, నూలుబట్టలు, చక్కెర మొదలైనవి పెద్ద మొత్తాలలో ఎగుమతి అయ్యేవనీ, నూలు వస్త్రాలకు రోము బజారులలో చాల లాభాలు వచ్చేవనీ “పెరిప్లస్”లో ఉంది.

రోముతో జరిగే వ్యాపారానికి, చైనా నుంచి ఆఫ్ గనిస్తాన్ మీదుగా జరిగే వ్యాపారానికి, దక్షిణానికి, ఉత్తరానికి కూడ మొత్తం భరుకచ్చమే కేంద్రంగా ఉండేది. “పెరిప్లస్” గ్రంథం వ్రాసిన నాటికి ఈ భరుకచ్చం సహపణుల చేతిలో ఉండేది. శాతకర్ణి (శాతవాహనులలో మూడవరాజు) కాలంలో వ్యాపార కేంద్రంగా వుండిన కల్యాణ్ కు ప్రాముఖ్యం పోయిందనీ, ఏ గ్రీకు ఓడయినా ఆ రేవుకువస్తే బందోబస్తు కింద భరుకచ్చకు తీసుకెళ్ళే ప్రమాదం వున్నదనీ “పెరిప్లస్”లో ఉంది.

అంటే కల్యాణ్ వ్యాపారకేంద్రమే గాక శాతవాహన రాజ్యంలో నుంచి రేవుగా కూడా వుండేదనీ, ప్రతిష్ఠానం, తగర మొదలైన దేశ మధ్యసగరాల సరుకులు ఆ రేవు మీదుగా ఎగుమతి అయ్యేవనీ, శకసత్రపులు దక్షిణాపథంలోని ఉత్తర ప్రాంతాలను స్వాధీనంచేసుకుని భరుకచ్చాన్ని వాణిజ్య కేంద్రంగా పెంపొందించాక కల్యాణ్ ప్రాముఖ్యం అంతరించినదనీ అర్థమవుతూంది. “పెరిప్లస్” అనంతరం అరవై ఏళ్ళకు వ్రాసిన టాలెమీ “భూగోళం”లో అసలు కల్యాణ్ పేరేలేదు.

కల్యాణ్ కు చెందిన వర్తకులు, ఒక స్వర్ణకారుడు, ఒక రమ్మరి, మరో స్వర్ణ కారుడు చేసిన దానాలను వర్ణిస్తున్న నాలుగు కన్ఫెరీశాసనాలను బట్టి కల్యాణ్ సంపన్న స్థితిని అర్థంచేసుకోవచ్చు.

ద్రావస్థిని కలుపుతూ శాతవాహనరాజ్యంలో సోమరారేవు వుండేది. నాసిక్, కాల్లే, నానేఘాట్, కన్ఫెరీలలో వున్న శాసనాలు వేసినది ఆ రేవుపట్టణానికి చెందిన ఒక వర్తకుడు, నగల వర్తకుడూ, ఒక గృహస్థూ, రుషభదత్తుడూను.

చౌల్ అనేది మరో వాణిజ్యకేంద్రమైన రేవుపట్టణం. మండగోర అనేది చిన్న రేవేగాని, ఇక్కడనుంచి దేకు, నల్లమద్దికలప ఓడలనిర్మాణానికై ఎగుమతి అయ్యేది.

వైజయంతి అనేది మరోరేవు. గౌతమీపుత్రశాతకర్ణి విడిసిన నగరం. ఇక్కడ భూతపాలుడనే ధనాధ్యుడు జుంబూద్వీపంలోనే అతి సుందరమైన బౌద్ధ విహారాన్ని నిర్మించేడు.

తూర్పుకోస్తాలో మచిలీపట్నం అనేరేవు అందమైన మస్తిసులకు ప్రసిద్ధమనీ, ఆ సగరంనుంచి చైనాకూ, దూరప్రాచ్యానికి సుందరమైన వస్త్రాలు ఎగుమతి అవుతున్నాయనీ, “పెరిప్లస్” తెలుపుతూంది.

మచిలీపట్నంనుంచి ధాత్యకటకాన్ని, శాతవాహన రాజుధాని ప్రతిష్ఠానాన్ని

రలుపుతూ చాటుచున్నాయి. చిన్నగంజాంలో శ్రీయజ్ఞ శాతకర్ణి కాలంనాటి శాసనం వున్న స్తూప స్తంభభాగం దొరికింది. ఈ శాసనం మోటుపల్లిరేవును పేర్కొంటుంది. అది చిన్న గంజాంకు మూడుమైళ్ళలో వుంది. మోటుపల్లి వాణిజ్యసరుకులమీద పన్నులు రద్దుచేసినట్లు రెండు శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి.

ఇక్ష్వాకురాజు వీరపురుషదత్తుని పరిపాలన 14వ సంవత్సరంలో వేసిన ఒక శాసనం (నాగార్జునకొండవద్ద దొరికింది) ఘంటసాలను పేర్కొంటుంది. కృష్ణానదీ ముఖద్వారంలో వుండడంచేత దీనికి చాలాపాముఖ్యం వున్నదంటాడు టాలెమీ. ఘంటసాలలో దొరికిన క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దపు శాసనం ఆంధ్రదేశంలో ప్రసిద్ధిపొందిన ఒక నావికుని పేర్కొంది.

కృష్ణానదిలో చాలా దూరంవరకూ పడవలమీద వర్తకం సాగేది. కౌస్తా పొడుగునా, సముద్రంమీదుగా వాణిజ్యం బాగావిస్తోంది. గూడూరు ఒక వర్తక కేంద్రంగా వుండేది. దాని సమీపంలోవున్న అల్లొసినే మంచి వర్తక కేంద్రమనీ, క్రీ.సే (మలయా)కి నావలు యిక్కడినుంచే బయలుదేరుతాయని అమరావతీ శాసనం పేర్కొంటుంది.

క్రీ.శ. 68-127 కాలానికి సంబంధించిన రోమను నాణాలు కౌస్తా ఆంధ్రలో పలుచోట్ల-వినుకొండ, నాగార్జునకొండ, నెల్లూరు, కడప, విజయవాడ, ఘంటసాల, సాలి హుండాంలలో దొరికేయి.

రోమనునాణాలు తెలంగాణలోనూ దొరికేయి. మూడు సూర్యాపేటలో దొరికేయి. మరొకటి ఏలేశ్వరం తవ్వకాలలో శాతవాహనరాజు పులమావి రెండు నాణేతోపాటు దొరికింది. ఇవీ ఇక్కడ దొరికిన ఇతరవస్తువులూ క్రీ.శ. 2వ శతాబ్దంలో కృష్ణాతీరం రోముతో సంబంధాలు కలిగి వుండేదని రుజువుచేస్తున్నాయి.

రోముచక్రవర్తి అగస్తస్ (క్రీ.పూ. 19) నుంచి నీరో వరకు (క్రీ. శ. 68 లో నీరో మరణించేడు) రోము సామ్రాజ్యంలోని ధనికులు భారతదేశం నుంచి వచ్చిన విలాసవస్తువులకోసం ఎగబడేవారు. క్రీ.శ. 70 ప్రాంతాలలో ప్లినీ ఈ దుర్వ్యయాన్ని అధిక్షేపిస్తూ రోము హార్మెట్లలో ఇండియనువస్తువులు వాని విలువకు సూరింతలు ఖరీదుకు అమ్ముతున్నాయన్నాడు. ఏటా ఈ విలాసవస్తువులకోసం 10 కోట్ల సెస్టెర్సులు (11 లక్షల పౌనులు) సామ్రాజ్యం నుంచి బోతున్నవని, అందులో 5 లక్షల పౌనులు ఇండియాకే చేరుతున్నాయని ఆయన వ్రాసేరు. నీరోచక్రవర్తి మరణానంతరం రోములో అధికారం తగవులతో అంతర్భుద్ధం చెలరేగటమూ, దుర్వ్యయం గురించి ప్రజలలో తీవ్ర వ్యతిరేకత పెరిగి, వెస్పాసియన్ రాజు విలాసవస్తువుల వినియోగాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తూ శాసనాలు చేయడమూ, ఆయన అనుచరులు ఆ దుర్వ్యయాన్ని అణగివెయ్యడానికి కఠినచర్యలు తీసుకోవడమూతో విలాసవస్తు వాణిజ్యం తగ్గిపోయింది. విదేశీ వాణిజ్య బలంమీదనే ప్రధానంగా ఆధారపడిన శాతవాహన సామ్రాజ్యం రోమను సామ్రాజ్య వత్సంతో క్షీణించసాగింది.

క్రీ.శ. ఒకటవ శతాబ్దం నుంచి పారిశ్రామికంగానూ, వాణిజ్యంలోనూ ధాన్యకటకం

ప్రాముఖ్యం వహించసాగింది. అనేకమంది వర్తకులు, వారి భార్యలు, అత్తరువర్తకులు, ధనాధ్యులు, గ్రామపెద్దలు, కుటుంబ యజమానులు ఎందరో ధాన్యకటకంలో బౌద్ధ స్తూప నిర్మాణానికి, విస్తరణకూ ఎంతెంతో ధనం ఇచ్చేరు.

ప్రతి ప్లానం ఒకటి, తగర ఒకటి పెద్ద జాతి పరిశ్రమ కేంద్రాలని ప్రచిస్తానని నుంచి చూపిస్తుంది మీదుగా ఉజ్జయిని విదిశలకు వాణిజ్య మార్గాలున్నాయని “పెరిప్లస్” వ్రాస్తూంది. ధాన్య కటక చుట్టూ వున్న తీరప్రాంతాల నుంచి సరుకులు తగరకు రవాణా చెయ్యబడేవి. విదిశ బట్టలకూ, చంతపు పనులకూ ప్రసిద్ధి. ఈ ప్రదేశాలకు చెందిన వర్తకులు, ధనాధ్యులు, వృత్తి పనులవారు చేసిన దానధర్మాలు వివిధ బౌద్ధ గుహల గోడలమీద చెక్కివున్నాయి.

వ్యాపారంతో చనానికి ఉపయోగం వుంది. దానితో అప్పులు ఇవ్వడం, చడ్డీ వ్యాపారమూ వస్తాయి. బౌద్ధ మత గ్రంథాలు వడ్డీ వ్యాపారాన్ని, వానిన యాజమాన్యాన్ని నిరసించవు. గృహస్తులు రుణాన్ని తీర్చేయ్యాలని బుద్ధుడు బోధించేడు. రుణగ్రస్తుణ్ణి సంఘంలో చేర్చుకునేవారు కాదు. రుణ విముక్తి మనశ్శాంతి నిస్తుందని “దీఘ నికాయం” చెప్తూంది. చడ్డీ వ్యాపారమూ, దాని దుష్ఫలితాలూ గురించి జాతక కథలున్నాయి.

పారిశ్రామిక ముడిసరుకులకు దక్షిణ భారతం చాల ప్రసిద్ధికెక్కింది. ఓడల నిర్మాణానికి, వ్యవసాయ పరికరాల నిర్మాణానికి కావలసిన దేకు, నల్లమద్ది వంటి ప్రశస్తమైన కలపతో పెద్ద పెద్ద నౌకలు భరుకచ్చంనుంచి పర్షియన్ సింధు శాఖలోని ఒమాన్ కు వెళ్ళేవని “పెరిప్లస్” చెప్తూంది. చేరరాజ్యంలో నుంచి ఇసుక తయారయ్యేదని ప్లినీ వ్రాస్తున్నాడు. హైదరాబాదు నుంచి ఇసుక పంజాబుకూ, పెర్షియాకూ తీసుకెళ్ళి, ఉక్కు తయారు చేసేవారనికూడా “పెరిప్లస్” వ్రాస్తూంది. దక్షిణాన తయారుచేసిన ‘పూజ్’ ఉక్కు, రాగి 2వేల ఏళ్ళ క్రితమే పశ్చిమదేశాలకు (అరోలోగన్, ఒమాన్ లకు) ఎగుమతి అయ్యేవి.

దక్షిణ భారతం నుంచి ఎగుమతి అయ్యే రత్నాలను, మణులను సీజరు మొదలైన రోమను చక్రవర్తులు సేకరించేవారు. సర్పద తూర్పు తీరాన రత్నాలు దొరుకుతాయని టాలమీ వ్రాసేడు. కృష్ణా, గోదావరీ, భీమనదులలోనూ, బిజాపూర్ వెల్లడి భూములలోనూ రత్నాలు, కురువింపి, గోమేధిక మొదలైన విలువైన రాళ్ళు దొరికేవని బాల్ వ్రాస్తున్నాడు.

అగస్త్యుని చక్రవర్తి దక్కను రాజు పంపిన సజరానాలతో వస్తున్న ఒకదూతను సిరియా రాజధాని అంటియోక్ లో చూశానంటూ నికొలాస్ దామెస్కోనోస్ అనే రచయిత తనకు వ్రాసేడని స్త్రాబో వ్రాసేడు. ఆ బహుమతులలో ఎన్నో నగలు, మణులు ఏనుగులు వున్నాయని రోమను చరిత్రకారుడు ప్లోరసు వ్రాసేడు. ఆ దక్కను రాజు శాతవాహన కుటుంబికుడే అయివుంటాడని ప్రొ. సాలెటోరే వ్రాస్తున్నారు.

శాతవాహనుల వాణిజ్య సంబంధాలు మన పురాణాలలో వర్ణించిన భూగోళ

విషయాలను చాలా ప్రభావితం చేశాయి. పురాణాలలో స్థల దేవతలూ, జల దేవతలూ అంటూ ఇచ్చిన పర్వతల ఆధారంతో 1801లో లెఫ్టినెంట్ ఫ్రాన్సిస్ విల్సన్ అనే ఆయన ఒక దేశ పటాన్ని, “హిందువుల ప్రాచీన గ్రంథాలనుంచి కాలీ లేక నైలునది వరకు ఉన్న ఈజిప్టు తదితర దేశాల గురించిన సమాచారం” అంటూ ఒక వ్యాసాన్ని “ఏషియాటిక్ రీసెర్చెస్” 8లో ప్రకటించేడు. 80 ఏళ్ళ తరువాత జె. హెచ్. స్పెకే అనే ఆయన ఆ దేశపటం ఆధారంగా వెళ్ళి నైలునది జన్మస్థలాన్ని తెలుసుకొన్నాడు. పురాణాలలో చెప్పినట్లు ఆ నది పుట్టిన విక్టోరియా సరస్సును స్థానిక ప్రజలు నేటికీ అమర సరస్సునే పిలుస్తారనీ, పురాణాలలో వ్రాసిన చంద్ర పర్వతం ఒక స్థానిక ప్రజలు అదే పేరుతో పిలిచే పర్వతం పున్నదనీ, ఇతర స్థలాల అధికను పేర్లు కూడా సరిగ్గా అల్లాగే పున్నాయనీ వ్రాసేడు. ఈ హిందువులు చెప్పినవి విని వానినే ఈజిప్టు చరిత్ర కారులు అవంతా తమ తెలివిగా ప్రదర్శించారంటూ స్పెకే వ్రాసేడు. “ఈ మండలం లోని నదీ జలాల సమాచారం మనకు తెలిసిందంతా ప్రాచీన హిందువుల నుంచి వచ్చిందే” అన్నాడు.

ఈ విధంగా శాతవాహనుల కాలంలో స్థల పరిశీలనా, అన్వేషణా ఉచ్చస్థాయిలో జరిగిందని చెప్పాలి. దీనికి తోడ్పడినవి దేశీ, విదేశీ వాణిజ్యాలు. కాని తర్వాతి స్వయం పూర్ణ గ్రామ వ్యవస్థల బలపడినకొద్దీ ఆ సాహసయాత్రానా. వెనక బట్టింది.

క్రీ.పూ. రెవ శతాబ్దంనుంచీ భారతదేశంలో కర్షపణం ఒక నాణెంగా వుంది. వెండి కర్షపణం నాసిక్ శాసనంలో ఉపహరించబడింది. అది అనేక భాగాలు, అంశాలుగా కూడ వాడుకలో వుండేది. అయితే అన్నింటికీ అదేపేరు. వెండికర్షపణం బరువు 32 రతులు (రలి-1.75 గ్రెములు). రాగి కర్షపణం బరువు 80 రతులు. మౌర్య సామ్రాజ్యం ఒక్కవారుగా విచ్చిన్నకాండతో వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు రంగుతిన్నాయి. వ్యాపారసాగ్రాలు పలురాజుల పెత్తనాలకిందికి వచ్చేయి. దానితో స్వేచ్ఛావాణిజ్యం ధగ్గిరి అయింది. దేశీయ నాణెమును పూలగొట్టడంకోసం, వాయువ్య భారతదేశం మీద అధికారంలోవున్న ఇండో-గ్రీకులు బాక్టీరియానుంచి వెండిని లెప్పించడం ఆపేసేరు. అయితే ఉత్తరానా, దక్షిణానా కూడ దేశీపాలకులు రాగితోనూ, సీసంతోనూ నాణెలు వేచారు. దేశీయ వాణిజ్యం సాగడానికి అది చాలు. మరల కొన్నాళ్ళకు దండయాత్రల ఖర్చులకూ, దేశంలో హరకాన్ని సరియైన స్థితిలో వుంచేందుకూ విదేశీయరాజులు వెండి తోనూ, రాగితోనూ మరల నాణెలు ముద్రించ సాగేరు. దేశీభాషలలో ముద్రించి, చుత సంబంధమయిన సంకేతాలు ముద్రించే ఆ నాణెములను వారు ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చి స్థిరపరిచేరు.

మొదటిశాతవాహనుల రాజ్యకాలంలోనూ, క్షహరాతులు అక్రమించిన మొదటి రోజులలోనూ పశ్చిమ దక్కనులో పరిశ్రమలూ వాణిజ్యమూ బాగా అభివృద్ధి చెందేయన దానికి నాగనకరాణి నానేఘాట్లో వేయించిన శాసనమూ, నహపణుల వెండినాణెలు నిమేపాలలో అత్యధికంగా దొరకడమూ, రుషభదత్తుడు | బాహుబలకూ, పరివాజకు

కులకూ 70వేలు, 3వేలూ కర్షపణములు దానంచేయడమూ రుజువులు. గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి సహపణులను అణచివేశాక వారువేసిన నాణేలనే తిరిగి తనపేర ముద్రించి చలామణీలో పెట్టేడు. అయితే శాతవాహన రాజ్యంలో నిత్య చలామణీలో వున్నది సీసపునాణేలే. “దక్షిణదేశాన వెండి దొరకదు. కనక ఇంక సీసం నాణేలనుపయోగించాలి. దానితోనే శాతవాహనులు ఉత్తరాన వాడకంలోవున్న రాగినాణేలతోనూ, పశ్చిమాన చలామణీలోవున్న వెండినాణేలతోనూ మార్పిడి వ్యవస్థను సరియైనస్థితిలో నిర్వహించే” రంటారు బి.శ్రీవాస్తవ తమ ‘ట్రైబ్ అండ్ కామర్స్ ఇన్ ఏన్నెంట్ ఇండియా’లో.

ఆనాడు నిత్యవ్యవహారంలో వెండినాణాల వుపయోగం చాల తక్కువ. ద్రుమ యొక్క ఉల్పాదకశక్తి హీనంగా వున్నప్పుడు వెండి బంగారాలను మార్పిడికై వుపయోగించడం అర్థరహితం. వెండినాణేలను కరిగించి ప్రజలు నగలకూ, దేవాలయాల ఆస్తిగానూ వుపయోగించారు. అందుకే శాతవాహనులు సీసంతోను, రాగి మిశ్రమంతోనూ నాణేలు వేశారు. దీనినిబట్టి మార్పిడిసరుకుల వుత్పత్తి దక్షిణదేశంలో బాగా స్థిర పడిందనే చెప్పాలి. అయినా శాతవాహనులు తమ వుద్యోగులకు వేతనాలు నాణేలతోగాక పస్తురూపంలో చెల్లించేవారు. రివెన్యూ వుద్యోగులకు జీతాలుగా భూములు యిచ్చేవారని ‘మనుధర్మశాస్త్రం’ చెప్తుంది. మానకపు సరుకుల వుత్పత్తి బాగా పెరిగినా, పస్తు మార్పిడి పద్ధతే పల్లెద ప్రాంతాలలో నడుస్తూంది.

మనదేశంనుంచి తీసుకెళ్ళిన సరుకులకు ఎదురు తాము పంపేవి విశేషంగా లేవు గనక రోమకువర్తకులు మనకు బంగారునాణేలలో విలువ చెల్లించేవారు. క్రీ.శ. ఒకటవ శతాబ్దికి చెందిన రోమను బంగారునాణేల నిక్షేపాలు భారతదేశంలో 68 దొరికేయి. వానిలో 57 దక్షిణాన దొరికినవే. అందుకే భారతదేశంతోడి వాణిజ్యంవంస బంగారం అంతా వెళ్ళి పోతుందని ప్లినీ అన్నది. రోమను పార్థియను వర్తకులు తమ బంగారు వెండి నాణేలను దేశీనాణేములకు మార్చుకుంటున్నారని అప్పోలోనియస్ వ్రాశాడు. ఈ బంగారు వెండి నాణాల వుపయోగం నిత్యవ్యవహారంలో లేదు. కనక ప్రజలువానిని కరిగించేసి నగలు చేయించుకొనేవారు. ఈ విధంగా దేశంలోంచి బంగారం పోతున్నదని నీరో బంగారునాణేలలో కత్తిరి కలిపేడు. ఇంక వెస్పాసియన్ బంగారం ఎగుమతులు నిషేధించేడు. మేలిమి బంగారునాణాలను యివ్వడానికి లేక రోమనువర్తకులు భారతదేశంతోవర్తకం తగ్గించేరు. అవ్వకాలలో బయల్పడిన విషయాలు, నాణాలు దీనికి సాక్ష్యంగా వున్నాయి.

దేశ జీవితంలో వణిజ్యశ్రేణులు ముఖ్యపాత్రను నిర్వహించేయి. వ్యాపారుల్ని “వణిజులు” అనీ, శ్రేణీనభ్యుదయి “సగమ” అనీ అనేవారు. కొందరు వర్తకులకు “గాహపతి” అనే బిరుదు శాసనాలలో కన్పిస్తుంది. “సెట్టి” అనేది వణిజ్యంలో ప్రభుత్వప్రతినిధికి బిరుదం. “మహా సెట్టి” (ప్రభుత్వ ఉన్నత కోశాధికారిగా టి. రెన్ డేవిడ్స్ అనుపదిస్తున్నారు.) వేరువేరు శ్రేణులమధ్య తగవరిగా వ్యవహరిస్తారు. ఎవ్వరు మంత్రులకూ శ్రేణీ ప్రముఖునికి ఘర్షణ లేకవును ఒక శాతకర్ణ వివరిస్తూంది వృత్తి

శ్రేణులు స్థిరత్వంగలవి. కాని వణిజ శ్రేణులు తాత్కాలికం. భద్రత లేని ప్రదేశాల గుండా వెళ్ళవలసివస్తే వర్తకులు బిడారులుగా ఏర్పడేవారు. విదేశీ వాణిజ్యానికై నలుగురు కలసి ఓదలు కుదుర్చుకొనేవారు. పరివ్రాజకులకు వర్తకులు చేసిన ధర్మాలను గుహాశసనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రతి శ్రేణికి ఒకకమిటి నాయకత్వం వహిస్తుంది. దానికో అధ్యక్షుడుంటాడు పెట్టుబడులను వాటాదాట్లు సమకూర్చుకొని కలసి పనిచేసి లాభాలు సంపాదించేవారని జాతకకథలు తెలుపుతున్నాయి.

వాణిజ్యవనరాలకై దీర్ఘకాలంపాటు దూరదేశాలలోవుంటున్న వణిజులభార్యలు, ప్రేయసుల దుస్థితిని “గాధాసప్తశతి”లో శ్లోకాలు ఎన్నో వివరిస్తున్నాయి.

బౌద్ధమతం పాత్ర

తన అహింసావాదంతో బౌద్ధమతంతో వ్యవసాయం వాణిజ్యం పరిశ్రమలు అభివృద్ధి పొందడానికి ఎల్లా తోడ్పడిందో పైన చెప్పేను. చక్షిజాన బౌద్ధగుహలకూ, వర్తక చూర్గాలకూ వున్న సన్నిహిత సంబంధం చూశాక ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న తోస్తుంది. వర్తక, వాణిజ్యాలలో బౌద్ధారామాలు ఎంతవరకు పాల్గొన్నారు? ప్రథమంలో పరివ్రాజకులు బిడారులతో కలిసి వెళ్ళేవారు. జాటల కూడలులలో మత బోధకుమంచి అవకాశాలుంటాయి. రెండోది-వివిధ ప్రాంతాలలో జంతుబలుల్ని నిలుపుచేయడం వారి ప్రధానలక్ష్యం. బౌద్ధగుహలున్న ప్రదేశాలన్నీ అంతక్రితం శక్తిపూజా కేంద్రాలే. క్రీ.పూ. 150 నాటికే ఉచ్చస్థితిలోవున్న వారి గుహాలయాలు క్రీ.శ. 7వ శతాబ్దంనాటికి సంపదలు సమకూర్చుకున్నాయి. వానికి ముఖ్యంగా పిరాళాలిచ్చినవి బిడారువర్తకులు అని శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. విరయ నిబంధనలకు ఆస్తి వుండరావని చెప్పినా, బౌద్ధవిహారాల అధీనంలో అత్యధిక సంపదలు సమకూడినట్లు పురావస్తుసాక్ష్యం తెలుపుచూంది. మూల స్వార్వాస్తీవాదులూ, మహాసాంఘికులూ వినయ నిబంధనలను మార్చేసి నట్లు కనిపిస్తుంది. రుషభదత్తుడు సంఘానికి శాశ్వత విరాళాలిచ్చేడు. ఆ ధనం వృత్తి శ్రేణులవద్ద వుంచేడు. దానిని తిరిగి ఇవ్వనక్కర్లేదు. ఆ ధనంమీద వడ్డీ పరివ్రాజకుల అవసరాలకోసం శాశ్వతంగా వినియోగపడుచూంటుంది.

క్రీస్తుశకానికి ముందు 200 ఏళ్ళూ, తరువాత 300 ఏళ్ళూ కృష్ణాతీరంలో బౌద్ధ మతానికి ఎంత పలుకుబడి వున్నదో అమరావతీశాసనాల్నిబట్టి తెలుస్తుంది. అనేకమంది పుటుంబీకులు భార్యలు, పిల్లలు, లబ్ధుళ్ళు, కోడళ్ళతోసహా, పెద్దపెద్ద వర్తకులు, ధనాధులు, సన్యాసులు, సన్యాసినులు, వివిధ వృత్తులవారు, వుద్యోగాలవారు, ఒక్కొక్కప్పుడు మొత్తం వట్టిణమే ఓ స్తంభానికి, ఓ చూలనికి, ఓ మెట్టుకోసం విరాళాలు ఇచ్చి నట్లు అమరావతి స్తూపంమీది శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. పాటలిపుత్రునించి వచ్చిన ఒక పరివ్రాజకుడు, ఒక తమిళదేశీయుడు, వాకాటక కుమరుకు చెందిన ఒక గృహస్థుల్లాగే ఎందరో స్తూపానికి ధనం ఇచ్చినట్లు అది చెప్తున్నాయి.

కాలక్రమంలో బౌద్ధమతంకూడా, ఎన్నో పరివర్తనలు పొందింది. గుడ్డపిలిక

లతో కుట్టిన అంగీ వేసుకోవాలని పరివ్రాజకునికి విధి. అటువంటిది సిల్కుదుస్తులు, ఖరీదయిన జాబరారంగు వేసినవి ధరిస్తున్నారు. సుఖ సమృద్ధితో కూడిన జీవితాన్ని సమర్థిస్తూ మహాయానం వచ్చింది. బుద్ధుని అవశేషాల్ని పూజించడం, బుద్ధుని పూర్వజన్మలంటూ జానపద గాథల్ని విశ్వసించడం వచ్చింది. బౌద్ధమతంలో చీలిక రాకముందే ఆటవికులికి, పారిపోయివచ్చిన జానసలకు, నేరస్థులకు సంఘంలో ప్రవేశం నిషేధించబడింది. బుద్ధుడు దేవుడే అయ్యాడు. మహాసాంఘికులు తమకువచ్చిన విరాళాల్ని తామే వడ్డీకి తిప్పడం ప్రారంభించారు.

కార్దేలోనూ, ఇతర విహారాలలోనూ గాలి, వెలుతురూ చొరకుండా, చృథమైన తలుపులూ, గడియంతో కట్టిన లోపలిగదులు కనిపిస్తాయి. విలువయిన వస్తువులు దాచడానికై కట్టిన కొట్టుగదులు ఇవి.

ఈ విహారాలు బిదారులకు రుణాలిచ్చేవి. వానికిగల పరిశ్రమ వానికెంతో ప్రతిష్ఠను కూర్చిపెట్టింది. వాని సంపదలకు ప్రభువులు స్వాధీనపరచుకోకుండా కాపాడింది. పైగా దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎంతో సాయంగా వుండడంచేత వానికి ప్రభువులే ఎంతెంతో ధనం యిచ్చేవారు. బౌద్ధారామాలలో చేరిన ధాన్యాన్ని కష్టసమయాలలో దానధర్మాలకు వినియోగించడంచేత ఆటవిక తెగలూ, కొత్తగా వలస వచ్చినవారూ వానియెడ ఎంతో గౌరవ ప్రవర్తనలు కలిగి వుండేవారు.

అమరావతి, నాగార్జునకొండ విహారాల చరిత్ర ఎంతో సంక్లిష్టమైనవిగా కనబడుతుంది. కృష్ణానదీ తీరానికి బౌద్ధమతం చేరేనాటికి అది ఒక తరహా మిశ్రమహీనయానం. బుద్ధుని పూజించడం ప్రథమంలో వారి ఆశోచనంతో లేదనడానికి సాక్ష్యం వుంది. కాని నూరేళ్ళలోపున మొత్తం అంతా మారిపోయింది. రెండుమూడు శతాబ్దాల నాటికి మహాయాన బౌద్ధానికి అతి దగ్గరగా ఉన్న మహాసాంఘికశాఖ ప్రాముఖ్యానికి వచ్చింది.

మతాచార్యులకూ, లౌకిక ప్రతాసీకానికి మధ్య వైషమ్యాలే హీనయాన, మహాయానాల మధ్య పేరీకి మూలం. శ్రమణులకే గాక, బౌద్ధ మతానుయాయులైన ప్రతి ఒక్కరికీ మతానుసరణ ఫలితమైన నిర్వాణం లభిస్తుందని మహాయానం ఉద్బోధిస్తుంది. అంటే గృహస్థు కూడా నిర్వాణాన్ని సాధించవచ్చు. ఉన్నతులు, హీనులు అనే భేదం ఆక్కడ పనిచెయ్యదు.

అమరావతి శాసనాలను బట్టి మహా సాంఘిక పంథాలోనే అనేక శాఖలున్నాయని తెలుస్తూంది. మహావని సెలియ (ఇదీ, నాగార్జున కొండలోని అపర మహావని సెలియా ఒకే మాదిరివి), పూర్వ సెలియ, అపర సెలియ, రాజుల చైత్య రేక చైత్యవాద, సిద్ధాంతిక రేక సిద్ధాంతిక, ఇంకా ఎన్నో. నాగార్జునకొండ శాసనాలు అపర మహావని సెలియ, పూర్వ సెలియ, అపర సెలియ, బహుశ్రమీయ మొదలైన వానిని కేర్పొందుతున్నాయి. ఆంధ్రదేశానికి చెందిన మహా సాంఘికులను అంధకులనేవారు.

మహాసాంఘిక పంథా బుద్ధుల్ని, చౌధినత్తుల్ని, అసంఖ్యాక దేవతల్ని సృష్టించి

చించి. ఆచి బుద్ధుడు, ధ్యానబుద్ధులు, శక్తులు, స్పర్శసీమలోని బోధనత్వములు, భూలోకంలో బోధనత్వములు వారి జన్మాంతరాలు, దేవతలు, వారి భార్యలు, ఇంకా ఎందరెందరో. వారిలో ఆంధ్రులకు అతిప్రియులు గౌతమ బుద్ధుడు, సంపదల ఆధిదేవత జంభాల, అవలోకితేశ్వరులు.

బౌద్ధమతం యొక్క పాత్రలో పచ్చిన మార్చే ప్రైమార్సునూ తెచ్చింది. గాంధారం నుంచి అజంతా, అమరావతి దరహా బౌద్ధగుహారామాలలో అతి సుందర విగ్రహాలు కనిపిస్తున్నాయి. కేవలం పరివ్రాజకులు, పరివ్రాజకులు మాత్రమే నివసించేవి, సందర్శించేవి ఐతే ఆ చిత్రాలు కేవలం అసంగతంగానే వుంటాయి. కాని భవిష్యత్తుమీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని సుందర దృశ్యాలను చిత్రించుకుంటున్న ప్రజా సామాన్యానికి నచ్చేవి అంగంగ సౌష్ఠ్యం, సుందరమైన ఉత్తరభాషావ్యలంకారాలూ గల విగ్రహాలే.

తెగల నాయకుల్ని అసంఖ్యాక నియమ నిబంధనల నుంచి విముక్తుల్ని చేసి, నూతన వర్ణవ్యవస్థలోకి ఇరికించి, దానికి మత సిద్ధాంతాల ఆశీర్వాదం కలిగించిన బ్రాహ్మణులను రాజులు ఎంతో గౌరవించేరు. క్రీ. పూ. 150 ఏళ్ళనాటి శాతవాహన శాసనాలలో యజ్ఞయాగాదులకు గురించీ బ్రాహ్మణుల కిచ్చిన అపార దానాల గురించీ చదువుతాము. ప్రథమ శాతవాహన రాజులూ, వారి ప్రతిస్పర్థులైన విదేశీయులూ కూడా పోటాపోటీలుగా వైదికమతాన్ని బౌద్ధమతాన్ని కూడా ఆదరించేవారు. ప్రజల అపరిణత మనస్థితికి సరిపడే శివుడు, పార్వతి, కృష్ణుడు, గణేశుడు మొదలైన అసంఖ్యాక దేవీ దేవతలు పురాణాల తెక్కారు. చివరకు బుద్ధుణ్ణి కూడా ఓ అవతారం చేశారు. చేప, పంది, గుర్రం, తాబేలు మొదలైన కులదేవతల్ని అవతారాలుగా మార్చేరు. ఈ అనాగరిక ప్రజల దేవతల్ని స్వీకరించడంలో వైదిక మతంవారి సంస్కృతిని ఇముడ్చుకోవడం కనబడుతుంది. వీరందరినీ మహాయాన బౌద్ధ మతమూ లీనం చేసుకుంది. బుద్ధ, గౌరి, గణేశ, కృష్ణుల ప్రసక్తి గాథాసప్తశతిలో చూస్తాం. పక్కపక్కనే సూర్యుణ్ణి, బుద్ధపాదాల్ని, అసంఖ్యాక గ్రామదేవతల్ని పూజించడం చూస్తాం. అందుచేత, రాజు హిందువా, బౌద్ధుడా అనే ప్రశ్నకు అర్థం లేకుండా పోయింది. రాజులూ, రాణులూ, పుద్గోగులూ సామాన్య ప్రజలూ ఒక వేపున పరివ్రాజకుల్ని పూజిస్తారు. ఆరాచూలు, విహారాలకు ధనం ఇస్తారు. రెండోవేపున గ్రామదేవతలకు బలులిస్తారు. మండేవతనికి పూజలూ చేస్తారు. ఈ విధంగా రెండు విభిన్న తాత్వికధోరణులు ఘర్షణ రేకుండా సహజీవనం చేయగలిగేయి.

ఆంధ్రదేశం వైనా, మలయా, సుమత్రాలతో వ్యాపారసంబంధాలు కలిగివుండే దని, పక్షిణమండలాలనుంచి వచ్చే సుగంధద్రవ్యాలు, చందనం, ముత్యాలూ, మలయాలోని తకోలాసుంచీ, కలహా (సుమత్రా) నుంచీ వచ్చే బంగారం మొదలయినవీ, తూర్పు సముద్రాలనుంచివచ్చే పగడాలూ, వైనా నుంచి వచ్చే కర్పూరం సిల్కులూ తదవరాలూ ఆంధ్రదేశపు బజారుల్లో దొరికేవనీ టాలెమీ గ్రంథం చెప్తుంది. టాలెమీ గ్రంథంలో కనిపించే భౌగోళికనామాలు ఎన్నో డెల్టాగు షేర్లకు వర్గంలో వున్నాయి. ఊరకాన్

రాజధాని త్రిలింగ సయాం సముద్రశాఖలోని కాకుళ. అమరావతి, విజయ, కౌతర, సింహపుర (సింహపూర్), కళింగ (పెరూ కోస్తా ప్రాంతం) మొదలైనవెన్నీ. కోర చూడత తీరం నుంచి వచ్చే వారందరినీ 'కళింగ' పేరుతో పిలుస్తారని టాలెమీ వు స్తకం చెప్తుంది మహానదికి, గోదావరికి మధ్య ప్రాంతం కళింగమనేవారు. జావాలోని సుప్రసిద్ధ బోరోబుడూర్ స్తూపం అమరావతీస్తూపం సమూహాలో కట్టించే. ఈనాడు జావా అంటున్న ద్వీపాన్ని క్రీస్తుశకారంభంకో కళింగ అనేవారు. అదే పేరు గల రెండు పట్టణాలు ఆ దీవిలో వుండేవి. ఆంధ్రుల విస్తరణ అనేక ఆంధ్రులక తెగల్పి నాగరికుల్ని చేసింది. కౌత్తమతం, కళలు, సాహిత్యం ఇచ్చింది. ఒక ఉన్నత జీవితం కోసం ఉన్నాహం కలిగించింది.

సుమత్రా, దక్షిణజావా, సయాం, అన్నంలలో దొరికిన అనేక బుద్ధవిగ్రహాలు రాతితో మంచినవీ, కంచువీరూడ లక్షణాలలోనూ శిల్పంలోనూ క్రీ.శ.2వ, 3వ శతాబ్దాల నాటి అమరావతి శిల్పాలను పోలివున్నాయి.

ప్రజల నమ్మకాలు, ఆచారాలు

వ్యవసాయం ఆభివృద్ధి పొందడానికి బాగా వత్తాసునిచ్చిన బౌద్ధమతాన్ని ప్రజలెంత ఆభిమానించేవారో బౌద్ధవిహారాలకూ, ఆరామాలకూ అన్ని తెగల ప్రజలిచ్చిన అపార కానుకలే సాక్ష్యం. దక్షిణభారతంలోని తెగలన్నింటిలో నాగతెగ బౌద్ధమతాన్ని బాగా ఆభిమానించింది. ఆంధ్రసంస్కృతిలో బాగా లీనమయిపోయిన తెగంలో నాగు లొకరు. కన్నజెన్న (కృష్ణానది) ప్రాంతమే నాగలోకమని శంఖపాల జాతకం తెలుపు తూంది. అమరావతి, నాగార్జునకొండ శిల్పాలలో రాజుల, రాణుల శిరోవేష్టనాలమీద పాము పడగలుండడం వారు నాగజాతివారనడానికి నిదర్శనం. సింహళ రాజకుమారుడు బుద్ధుని దంతాన్ని తీసుకెళ్లిన కథలో కృష్ణానది ముఖద్వార ప్రాంతపు నాగరాజు ప్రసక్తి వస్తుంది. అమరావతి శిథిలాలలో "నాగబు" అనేమాటవున్న రాతిపలక దొరికింది. హాలుని రాజ్యకాలంలో పైశాచీ భాషలో "బృహత్కథ" వ్రాసేదని చెప్పే గుణాధ్యక్షుడు ఒక నాగరాజుకి బ్రాహ్మణకన్యవలన కలిగిన సంతానం. శాతకర్ణి భార్య నాగనిక నాగజాతి పడుచు.

ఆంధ్రలో బౌద్ధమతం బాగా వ్యాపించడానికి తోడ్పడినది సముద్ర వ్యాపారం. అమరావతి, నాగార్జునస్తూపాల నిర్మాణానికి వర్తమలధనం వుపయోగపడింది. ఇవిగాక రామతీర్థం, శంకరం, శాలిహుండం, కొడవలి, ఆరుగొలను, గుంటుపల్లి, జగ్గయ్యపేట రామిరెడ్డిపల్లి, అల్లూరు, బెజవాడ, గుడివాడ, ఘంటసాల, గరికిపాడు, గోలి, పెద మద్దూరు, చినగంజాం, పెదగంజాం, కనుపర్తి, భట్టిప్రోలు, కౌండాపురం— ఇంకా ఎన్నో ప్రదేశాలలో బౌద్ధనిర్మాణాలశేషాలు దొరకడం ఆంధ్రలో బౌద్ధమతం ఎంత వ్యాప్తి చెందిందో తెలుపుతుంది.

తెలంగాణంలోకూడ బౌద్ధమతానికి విశేషావరమే వుంది. బౌద్ధనిర్మాణాల శేషా

లయిన మృణ్మయపాత్రలు, ఇటికలు, సున్నపురాయి నాగారం, యేలేశ్వరం, పనిగిరి, గాజులబండ, తిరుమలగిరి, సింగారం, వర్ణమానుకోటలలో దొరికేయి. పెద్దపెద్ద ఇటికల ఆవం నాగారంలో దొరికింది. శిల్పాలు, కుండబొమ్మలు పనిగిరిలోనూ, గాజులబండ లోనూ దొరికేయి. ఈ ఆవశేషాలన్నీకూడ రమారమి క్రీ.పూ. ఒకటవ శతాబ్ది నాటివే. క్రీ.శ. రెండు మూడు శతాబ్దాలనాటి రాతిచెక్కడాలు అశ్వారావుపేట సమీపంలోని కొరుకొండలో కనిపించేయి. ఇవి మహాయాన పంథాకు చెందినవి.

అమరావతిలో స్తూపాలు, బోధివృక్షం, బుద్ధుని పాదముద్రలు, ధర్మచక్రం, బుద్ధుని, ఆయన శిష్యుల భౌతికావశేషాలు, వాస్తవ ప్రమాణంలోవున్న బుద్ధమూర్తులు, నాగరాజుగా మూర్తీభవించిన బుద్ధవిగ్రహం ఆరాధించబడేవి. మొదటిరోజులలో బుద్ధుని రూపారాధన లేదు. ఆయనకు సంకేతాలైన చస్త్రపుల్ని పూజించేవారు. వానికి వస్త్రాల్ని పుష్పాలు, కలశాలతో తెచ్చిన జలం సమర్పించేవారు. బౌద్ధకేంద్రాలకు తీర్థయాత్రలు వెళ్ళడం సర్వసామాన్యం. నాగారాధన బౌద్ధమతంలో బాగా వేళ్ళుపాటుకుంది. స్తూపాలను పాము చుట్టుకుని వున్నట్లు నిర్మించడం, నాగరాజులు, రాణులూ స్తూపాలకు పూజ చేయడం, బుద్ధుని బోధనలు విడడం. పడగికించ పాముచుట్టమీ. బుద్ధుడు కూర్చుని వుండడం వంటి చిత్రాలు నాగార్జునకొండ, అమరావతి శిల్పాలలో తరచుగా కనిపిస్తాయి. హీనయానానికి చెందిన ప్రారంభకాలపు పంథాలలో ఒకటయిన చైత్యవాదం అమరావతి శాసనాలలో నాలుగుచోట్ల ప్రసక్తమయింది.

దక్కను పశ్చిమభాగంలో క్రీ.శ. ఒకటి, రెండు శతాబ్దాలలో బౌద్ధమతం చాల ఉచ్చస్థితిలో వుండేది. అక్కడ భద్రాయనిక, ధర్మోత్తరియ, మహాసాంఘిక, అపరాజితి సిద్ధాంత పంథాలు ప్రధానంగా వుండేవి. వీటి అనుచరులు గుహాలయాలలో కలిసే జీవిస్తుండేవారు. రుషభదత్తుడు అన్ని పంథాలదారిని గౌరవించేవాడు. గౌతమపుత్ర శాతకర్ణి మహాసాంఘిక పంథావారిని, రెండో పులమావి భద్రాయనికుల్ని అభిమానించేరు.

పరివ్రాజకులు, పరివ్రాజినులు ఏడాది పొడుగునా తీర్థయాత్రలలోనే గడిపేవారు. పర్వాకాలంలో మాత్రం గుహాలయాలలో వుండిపోయేవారు. వీనిని విహారాలంటారు. ముందొక వరండా, దాని వెనుకనొక చావడి, చావడికి మూడువేపుల గదులుగా యీ విహారాలు పర్వతాన్ని తొలచి నిర్మిస్తారు. ఈ విహారంలో భాగంగానేకాని, దాని ప్రక్కనే గాని భోజనశాల, విశ్రాంతిమందిరం తొలుస్తారు. దాని చివరలో చైత్యం. దానిలో పూజాస్థానంలో స్తూపాకారం. ఈ స్తూపం అన్నది గుండ్రని మట్టిదిబ్బ. దాని తోపల బుద్ధునిదో, ఆయన మహనీయ శిష్యునిదో భౌతికావశేషం వుంటుంది. లేదా ఒక పవిత్ర స్థల చిహ్నం వుంటుంది. చైత్యనిర్మాణం మహాపుణ్యకర్మ. ఆ పని నిర్వాహానికి సన్నిహితుణ్ణి చేస్తుందని విశ్వాసం.

క్రీ. శ. రెండవ శతాబ్దిలో మహాయానపంథా విస్తరించేక బుద్ధుని పాత్రే మరి పోయింది. మనుష్యునికి నిర్మాణపంథా బోధించిన సాధుమానవుడుగా గాక మానవజాతి ఉద్ధరణకు వచ్చిన అవతారపురుషుడుగా భావించ సాగేరు. చిన్నప్పడే ఆయనలో

ఉన్నత, ఉత్తమ గుణాలు ఎల్లా ప్రకటిత మయ్యో ఉద్ఘాటిస్తూ ఆయన జీవిత చరిత్ర వ్రాసేటటు. ఈ ప్రపంచం మూయతో నిండినదే నూతన తార్కికాలోచన వచ్చింది. తత్వ విచారానికి, యోగానికి అధిక ప్రాముఖ్యం ఇవ్వసాగేరు. అంతక్రితపు సాధనం బర జీవిత నియమాలను పక్కకు పెట్టేరు.

మహాయానపంథా ప్రబోధించిన ఆచార్య నాగార్జునుడు శ్రీపర్వతం మీద క్రీ.ప. రెండవ శతాబ్దిలో జీవించేడు. ఆయన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తగా ప్రసిద్ధి పొందాడు. సుశ్రుతాన్ని సంస్కరించేడు. 'అరోగ్యమంజరి' వ్రాసేడు. గొప్ప విషమైద్యుడనూ దాణుడు ప్రశంసించేడు. ఆయన వ్రాసిన 'రసరత్నాకరం' ఆయనను భారతీయ రసాయన శాస్త్ర పితామహస్థానంలో కూర్చోబెడుతూంది. బట్టి పద్ధతిని, ఘస్మాలు తయారుచేసే పద్ధతిని కనుక్కున్నవాడు. బంగారం చేయడానికై ఆయన చేసిన కృషి సుప్రసిద్ధం. శ్రీపర్వతం మీద నున్న ఆయన విహారం గొప్ప శాస్త్ర సాంకేతిక విశ్వాసయంగా అభివృద్ధి పొందింది. దానిలో చదువుకొనడానికై దేశ దేశాల నుంచి విద్యార్థులు వచ్చే వారు. ప్రప్రథమంగా ఆయన తత్వవేత్త. మహాయాన బౌద్ధమత ప్రవక్త. ఆయన రాత్రిక పంథాను శూన్యవాదం అంటారు. "ఈ ప్రపంచం పూర్తిగా యధార్థం కాదు. అయద్ధమూ కాదు. అది నిత్యంకాదు, స్వయం అస్తిత్వం గలదేవీలేదు" ఇట్లాగే నడుస్తుంది. "పుట్టుక-చాపు, రాక, పోక ఇవేవీ సత్యంకావు" కాని అవి అనేక అభిమాన దురభిమానాలకు మూలం అవుతున్నాయి. అశాంతికి, దుఃఖానికి ఆవే మూలం. మనుష్యుడు దానిని అంటిపెట్టుకొని వున్నంతకాలం అతను సుఖదుఃఖాల సుఖభవిస్తూనే వుంటాడు. అనుబంధాలున్నచోట సత్యం వుండదు. సత్యాన్ని సాధించాలంటే అనుబంధాలను పక్కకు పెట్టాలి. అప్పుడే మనస్సు నిర్వాణాన్ని-లేదా శూన్యత్వాన్ని పొందుతుంది" అందుచేత నాగార్జునుణ్ణి ఆత్మప్రత్యయభావవాది అనవచ్చు. ఆయన శూన్యవాదం యొక్క విస్తరణే శంకరుని మాయావాదం. నాగార్జునుని మహాయానసిద్ధాంతం బుద్ధుడు నిరసించిన అన్ని తరహాల పూజలకూ దారితీసింది.

నాగార్జునుడు తన అంత్యదినాలను శ్రీపర్వతం మీద గడిపేడిని మ్యూయాన్ త్సాంగ్ వ్రాసేడు. తన "సుహృత్తేజ్ఞ" గ్రంథంలో నాగార్జునుడు శాతవాహనుని పేర్కొంటాడు. ఆయన రచనలలో కనిమ్మడు, వసుమిత్రుడు, అశ్వమోషుడు మొదలైన వారిపేర్లు తగులుతాయి. కనక నాగార్జునుడు క్రీ. శ. 2వ శతాబ్దిలో ఉన్నాడనీ, ఆయన పేర్కొన్న శాతవాహనుడు చుజ్జుశ్రీ శాతకర్ణి (క్రీ. శ. 179-207) గాని, ఆయన అనంతరపు వారెవరోగాని అయివుంటారని భావించబడుతూంది. నాగార్జున కొండ పద్ద దొరికిన శాసనాన్నిబట్టి శ్రీపర్వతమూ అదీ ఒకచేరని లేలుతూంది. అక్కడి మహావిహారం ఆయన పర్యవేక్షణలో నిర్మించబడింది సౌశీల్యానికి, మతానికి విరుద్ధం అయిన పీసినారి పద్ధతులను, అనూయను, ఆశపోతుతనాన్ని, మోసకారి వ్యవహారాలను, కుట్రలన్నీ సోమరిపోతుతనాన్ని గొప్పవాడైన రాజు నిరాకరించాలి. దూరంగా పెట్టాలి. సౌందర్యం, బాహ్యదంబరం, విషయవాంఛలు అస్థిరమైనవి,

బుద్బుదప్రాయాలున్నూ” అని నాగార్జునుడు తన “సుహృద్దోష”లో రాజులకు హిత బోధ చేసేడు.

సాధారణంగా బౌద్ధులు జలసమృద్ధిగల చోట్లనే ఎన్నుకొనేవారు. నదులు లేని చోట్ల వారు పెద్ద నరస్సులూ, చెరువులూ నిర్మించేవారు. శతాబ్దాలు గడిచేసరికి నది గర్భాలు మారుతుంటాయి. నాగార్జునకొండ, భట్టిప్రోలు, ఘంటసాలల్లోని స్తూపాల సమీపంమించే ఒకప్పుడు కృష్ణ ప్రవహిస్తూంటే వుంటుంది. మధిర సమీపంలోని రామి రెడ్డిపల్లి విహారానికి, జగ్గయ్యపేట విహారానికి మునేరు, పాలేరు నదులు నడకదూరంలో వున్నాయి. నెల్లిమర్ల సమీపంలో రామతీర్థం కొండమీద 85 అడుగుల వెడల్పుయిన చెరువును తవ్వేరు. అక్కడున్న బుగ్గలనీరు దానిలోకి ప్రవహించేటట్లు చేశారు. మురుగు నీటి ప్రవాహానికి కూడా పరివ్రాజకులు గట్టి ఏర్పాట్లు చేసేవారు. సింహాచలం పద్ద ధారలకొండ ప్రక్క బౌద్ధస్తూప అవశేషాలను పురాతత్వవేత్తలు కనుక్కున్నారు.

వైదికమతం కూడా బౌద్ధమతంతోపాటు విస్తరించింది. అయితే ఈ వైదిక మతం కొత్తతరహాది. గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి తాను శ్మశ్రియుల గర్వం అణచి వేశాననీ, పర్జనంకరం కాకుండా నిరోధించాననీ గొప్పలు చెప్పుకొన్నా ఆయన వంశీయులలో ఒకడయిన వాశిష్ఠీ పుత్ర శాతకర్ణి రుద్రదాముని కుమార్తెను పెళ్ళాడాడు. రుద్ర దాముడు శకసత్రపుల నాయకుడు; వైదిక మతాన్ని చేపట్టి శ్మశ్రియుణ్ణి చెప్పుకొన్నాడు. కుడాలోని ఒక శాసనంలో శకజాతికి చెందిన ఉపాసకుడు అయితల తన్ను “బాంహన” అని చెప్పుకున్నాడు. కన్వేరీ శాసనం శ్మశ్రియులుగా పేర్కొన్న గజసేన, గజామితులు వణిజకుల వృత్తిని అనుసరించేరు. పృత్తి ప్రధానంగా హాలికులు (దున్నే వారు), గోలికులు (మందల్ని కాచేవాళ్ళు) మూర్తకులు (శ్మశ్రియులలో ఒక శాఖ) మొదలైన అనేక ఉపకులాలు ఏర్పడ్డాయి. వీటన్నింటా కులం వెలుపల వివాహాలు నిషిద్ధం. వాత్సయ్యునుడు తన ‘కామసూత్రాలలో’ అనేక కులవృత్తుల్ని పేర్కొంటాడు. ఇవి చతుర్వర్ణాలలోకి రావు. పూలకారుడు, గంధికుడు, రజకుడు, నాపితుడు, సౌంది కుడు (కల్లు అమ్మేవాడు), తాంబూలకుడు, సువర్ణకారుడు, మణికారుడు, కుశీలపుడు (నటుడు), గాయనుడు, నటి, శిల్పకారిక (కళాభ్యాసకురాలు).

యవనులు (గ్రీకులు), శకులు (పర్షియనులు) మొదలైన విదేశీయులు దేశీయులైన పేర్లుపెట్టుకొని బౌద్ధమతం అనుసరిస్తూ సంఘంలో కలిసిపోయారు. ఇంద్రాగ్ని దత్తుడు, ధర్మదేవుడు, ధర్మరక్షితుడు మొదలైన పేర్లు సింహాధ్యాయ, యశోవర్ధన, ధర్మాధ్యాయ వంటి ఇంటి పేర్లతో సహా. భేనుకటక యవనులు ఎందరో ఆరామాలూ, విహారాలకు ధనం ఇచ్చేరు. శకులుకూడా అంతే. నహపణుని అల్లుడు శకుడు. ఆయన రుషభదత్తుడిని పేరుపెట్టుకొన్నాడు. ఆయన తండ్రిది మళ్ళీ విదేశీనామమే (దినిక). యవనులు బౌద్ధులు. కాని శకులు బౌద్ధ , వైదికమతాలు రెంటినీ అనుసరించారు. రుషభ దత్తుడు రెండు మతాలవారికీ కానుక లిచ్చేడు. అమరావతి శాసనంలో శకగిరి అనే పేరు

కనిపిస్తుంది. నాగార్జున కొండ శాసనం మోద (సంతోషం) అనే శకుని గురించి వ్రాస్తుంది. కులనిబంధనలకన్న మునిబంధనల భంగం గ్రంథాలలో కనిపిస్తుంది. దాని బ్రాహ్మణ జాతకం అనుచిత వృత్తులను అనుసరిస్తున్న పదిమంది బ్రాహ్మణుల్ని పేర్కొంటుంది. జ్యోతిషం అనే పంచకవృత్తిని బ్రాహ్మణులు అనుసరిస్తుండేవారు. వాణిజ్యం, వ్యవసాయం, వడ్రం, వేట మొదలయిన అన్యుల వృత్తులను చేపట్టుతున్నారు. కొండతెగలవారు, చండాలరు అస్పృశ్యులుగా సేవావృత్తికి పాల్పడ్డారు. తల్లివండ్రులు తమసంతానం ఏ వృత్తిచేసుకోవాలో ఆలోచించడం జాతక కథలలో కనిపిస్తుంది. అంటే వాటికి కులనియమాలు బిగిసిపోలేదనాలి. శూద్రులు అనేక నేక ఉపజాతులు, కులాలుగా ఏర్పడుతున్నారు. వారు వారు అనుసరించే తెగల నిబంధనలు, కులకట్టుబాట్లు, కులసంఘాలు మొదలయినవి వారు తెగలనుంచి వచ్చి కలిసిన వారని చూపుతున్నాయి. స్మృతికాలపు శూద్రులకూ, ఆ తరువాతికాలపు శూద్రులకూ పనిపాటలు చేసుకొనే అనేక దిగువకులాలకు సమిష్టి పేరు అయింది. “మనుస్మృతి”. ఈ మార్పును గుర్తించింది. ప్రతివర్ణమూ, ప్రతిజాతీ ఒక్కొక్క వృత్తి చేస్తుంది. దానిని బట్టి దాని మంచి చెడ్డల్ని నిర్ణయించాలి అంటుంది.

దీని అర్థం చాతుర్వర్ణ్య విభాగంలో పీడన, దోపిడి లేదని కాదు. అదొక తరహా వర్గవ్యవస్థ. బ్రాహ్మణుడు ప్రత్యేకసౌకర్యాల సమకూర్చాడు. పన్నులివ్వనక్కర్లేదు. క్షత్రియుడు పన్నులు వసూలు చేస్తాడు. అతడూ ఇవ్వడు. వైశ్యుడు కూయజమాని. ఇంక శూద్రునిదే చాకిరీ అంతా. చాకిరీ అతని ధర్మం. ధనికులకూ బీదలకు మధ్య వున్న అంతరం - ఇక్కడ ఉన్నత-అధమకులాలకు మధ్యనున్న అంతరం - సమాజంలో వారి స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.

పురావస్తుతవ్వకాలవలన ఆనాటి విలాసవస్తువు లేమిటో తెలుస్తుంది. అందమైన రకరకాల పాత్రలు, కుర్చీలు, బల్లలు, పీటలు, మంచాలు పెద్దకులాల యిళ్ళలో వుండేవి. అంబారీలతో అలంకరించిన ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు వారికి ఉన్నాయి అమరావతి శిల్పాలలో కూర్చునేపీ, పడుకొనేపీ పీటలు 16 రకాలవి కనిపిస్తాయి.

వివిధవృత్తిపనులు చేసే శూద్రులేగాక, ఆనాడు బాసలుకూడా చాలమంది వుండేవారు. అయితే వారు యింటిపనులకే వుండేవారు. గ్రీను, రోము ఈజిప్టులలో మాదిరిగా సామాజికోత్పత్తిలో వారు పాల్గొనరు. దాడులలో బండిలుగా పట్టుబడ్డవారు, న్యాయశిక్షలలో స్వేచ్ఛను కోల్పోయినవారు, తమంత తాముగానే బానిసత్వానికి ఒడబడ్డవారు, బానిసలకు పుట్టినసంతానం బానిసలు అవుతారు. వీరు గృహసేవలోనే వుంటారు. పర్షియానుంచి, అపోరోగస్ నుంచి విలాసవస్తువుల్ని, ఆడబానిసల్ని వర్తకులు భీరు చచ్చం, ఉజ్జయిని మొదలయిన చోట్లకు తీసుకొచ్చేవారనీ, గాయకులయిన యువకుల్ని, అందిమైన యువతుల్ని రాజులు బహుమతులుగా తీసుకొనేవారనీ “పెరిప్లస్” అనే గ్రంథం చెప్తున్నది.

సంపదలు, తెలివి, సంస్కారం వున్న నాగరికులను ఉద్యోగిస్తున్నాడు వాత్సయ్య

అనన శయ్యా సామగ్రి-నాగార్జున శిల్పము

స్త్రామో వివరించేడు. ఎప్పుడైనా పల్లెటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు తన తరగతి మనుష్యుల్ని నాగరిక జీవిత పద్ధతుల నలవరచుకొనేటట్టు ఉత్సాహపరచమంటాడు. కూటాలను ఏర్పరచి, సభలను కూర్చి ఆటపాటలు, సరస సంభాషణలు ప్రోత్సహించమంటాడు.

సంగీతం, సృత్యం, చిత్రలేఖనం, శబ్దోత్పత్తి, కవిత్వం, శబ్దకోశం మొదలైన సాహిత్యచర్యలు, హాసకాండక్రియలు, గృహనిర్మాణం, ఈత, నూతులనుంచి నీళ్ళతోడే యంత్రాల నిర్మాణం మొదలైన చతుష్టయి (64) కళలను 'కామసూత్రాల'లో వాత్సర్య యనుడు పేర్కొంటున్నాడు.

తల్లి తుదురు పేర్లను (గౌతమి, వాశిష్టి, మాధరి వగైరా) చెప్పుకొనే శాతవాహనుల అలవాటు దక్షిణదేశంలో పరిపాటిగావున్న మేనరికాలను సూచిస్తున్నది. ఎవరికో

ప్రధానమయిపోయిన మేనమామ కూతురును ఎల్లాగ ఆకర్షించాలో వాత్సల్యమునుడు తన 'కామసూత్రాల'లో మెలకువలు బోధిస్తున్నాడు. చాతవాహనులు, క్షత్రియులు తల్లి కుటుంబనామాన్ని వుపయోగించుకొనేవారు. దీని వుపయోగం ఆస్తి వారసత్వానికి కాదు; వివాహసంబంధ నియమం కోసమే. బహుభార్యాత్వం దీనికి కారణమైవుండొచ్చు. సవతి సోదరుల్ని గుర్తుపట్టడానికై తల్లికుటుంబనామాన్ని వుపయోగించి వుంటారు.

ఆనాడు స్త్రీలకు సమాజంలో గౌరవస్థానం వుంది. గుహా విహారాలకు పెద్దపెద్ద దానాలిచ్చిన స్త్రీల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగావుంది. అమరావతిలోని 145వ శాసనం, 7280 కుడా శాసనాలు, 13,291 నాసిక్ శాసనాలు 16గురు స్త్రీలిచ్చిన దానాలను చెప్తున్నాయి. నాసిక్, కుడా చైత్యాలను నిర్మించజేసినది స్త్రీలు. కాగ్లే చైత్యనిర్మాణంలో వారిపాత్రా వుంది. విష్ణుదత్త అనే శకమహిళ 3500 కర్షపణాలను నాసిక్ విహారానికిలిచ్చింది. అంటే స్త్రీలకు వేరే ఆస్తులుండేవన్నమాట. స్త్రీలు బహిరంగ గోష్ఠులలో పాల్గొంటుండి సట్టు అమరావతి శిల్పాలలో చూస్తాం. స్త్రీలు జంత్రవాద్యాలను వాయిచడం, పాడడం, నృత్యంచేయడంకూడా ఆ శిల్పాలలో చూస్తాం. పయసు వచ్చినాకనే వివాహాలయ్యేవని 'గాథాసప్తశతి'నుంచి తెలుస్తున్నది. పడుచులు ప్రేమలేఖలు వ్రాయడం, పడుచువాళ్ళతో స్నేహం చేయడం, కలిసి నృత్యం చేయడం 'గాథాసప్తశతి' వర్ణిస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకో విషయంకూడా వుంది. స్త్రీ స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం అనేవి తెగలక్షణాలు. అవి వున్నా, అమ్మకపు సరుకుల వుత్పత్తి, వ్యాపార, వాణిజ్యాలూ రెండోవేపున కుటుంబ సంబంధాలను ప్రభావితం చేయడంకూడా కనబడుతుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రముఖపాత్ర వహిస్తున్న మగవాడు ఆడదానిమీద పెత్తనం చేయడం కూడా నేర్చు కొన్నాడు.

“ధనికులకు స్త్రీ ఉపదోగ వస్తువయింది. సాధారణగృహస్తుకామె ధనావ్దన కుప కరణమయింది. సేవకుడులాగ ఆమె కేవలం పవ పరిచారిక మాత్రమే” అంటాయి జాతకకథలు. దానితోపచ్చిన యధేచ్ఛాచారం, వివాహబంధాన్ని అతిక్రమించడం, భర్తవంచనలను 'గాథాసప్తశతి' వర్ణిస్తుంది.

వెనుకటి తెగ కుటుంబం విచ్చిన్నంకావడంతో దిక్కులేనిస్త్రీలు అంటూ వచ్చేరు. బతకడానికి వ్యభిచారపృథ్విని స్వీకరించక తప్పలేదు అంటుంది 'గాథాసప్తశతి' వాత్సల్యమున 'కామసూత్రాలు' ఆంధ్రులలో కనిపించే ఒక ఆచారాన్ని వర్ణించింది. 'పెళ్లి పదోరోజున పధువు బహుమతులు తీసుకొని గ్రామాధికారి ఇంటికి వెడుతుంది ఆ రాత్రి అతడామెను భోగిస్తాడు.'

'గాథాసప్తశతి' వర్ణించే అనేక పండుగలలో ఒకటి బృహత్పిలాయుగం నాటిది. నేటికీ హోలీ తెలంగాణాలో జరుపుతారు. స్త్రీ పురుషులు బాగా తాగడం. ఊగుతూ, ఉరకలేస్తూ రంగుమోడులు, రంగునీళ్ళు చివరకు బురదసహా పులుముకోవడం ఒక వినోదం దీనిలో. అమరావతి శిల్పాలుమాస్త్రే నగలమీద ఆడవాళ్ళకుగల మోజు కనబడు తుంది. చూడామణులు, అనేక రకరకాల కుండలాలు. కంకణాలు, కంఠహారాలు,

భుజబందులు, మేఖలలు, మంజీరాలు, అంశుమయికాలు ఇంకా ఎన్నెన్నో. తలకట్టులలో కూడా ఎన్నెన్నో రకాలు సమూహమి ఇరవై రకాలు కనిపిస్తాయి. ప్రవేశి, ఏకవేణి, కేశపాశం కబరీబంధం, ధమ్మిల్లం, నెమలిపించం, జట, శిఖ మొదలైనవి. ఆనాడు పురుషులూకూడ కర్దాభరణాలు, కంకణాలు, భుజం బందులు ధరించేవారు.

ఆనాడు సమిష్టికుటుంబపద్ధతి ప్రధానంగా వుండేది. రండ్రి, రల్లి, కొడుకులు, కూతుళ్ళు, కోడళ్ళు, అల్లుళ్ళు, తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు అంతాకలసి సమిష్టిగా చిరాకా లిప్పు దాన్ని అమరావతి శాసనం పేర్కొంది. కన్నేరీరోసు, నాసిక్లోసు దాతతో సహా రక్త బంధువులంతా తలా కొంత చొప్పున దానం ఇవ్వడం పేర్కొబడింది. ప్రాచీన కుటుంబపద్ధతి అవశేషాలు అంత బంధంగా వున్నాయన్నమాట.

ఆంధ్రదేశంలో ఈనాడు పెళ్లిళ్ళలో కనిపించే ఆచారాలన్నీ 2వేల ఏళ్ళనాటి ఆచారాలకు చాల దగ్గరగానే వున్నాయి. వధూవరుల కాళ్ళకు పారాణిపెట్టడం, అరివేణి పండులు వానిలో పద్యాలించడం ఆనాడుండేవి. ప్రథమ రజస్వల అయినప్పుడు వేడు కలు, ఇతరులకు దూరంగా వుంచడం, రంగుకలిపిన నేతిని ముఖానికి రాయడం ఆచారం అని 'గాదాసప్తకతి' పేర్కొంది.

సతీసహగమనాన్ని "గాదాసప్తకతి" పర్చిస్తూంది. వితంతువు భారతి దేశంలో సహగమనం చేయడం చూచి గ్రీకులు దిగ్భ్రమ చెందేరని స్ట్రాబో వ్రాశాడు. అయితే "అర్థ శాస్త్రం"లో గాని, జాతక కథలలోగాని దీని ప్రసక్తే లేదు. నాగార్జునకొండ పడమటి పాద భూమిలో దొరికిన ఒక శిల్పంలో మంటల మధ్యన ఒక నిచ్చెనకు జేర బడి నిల్చున్న సన్నని, నిరాభరణ స్త్రీ బిగ్రహం వుంది. సహగమనం అందరూ ఆచరించలేదని భావించాలి. క్రీ. పూ. 500, క్రీ. శ. 300 మధ్యకాలంలో భారతదేశంలో కొంత కొంత భాగాన్ని పాలించిన సిథియన్లలో ఈ ఆచారం వున్నదని, దానిని చూసి భారతీయులూ ఆచరించనాగేరని మొసేరే, విలియమ్స్ వంటి పండితులు చెప్తున్నారు.

భాషాసమస్య

క్రీ. పూ. 2 వేల సంవత్సరాలనాడు భారతదేశంలోకి చొచ్చుకువచ్చిన ఆర్యులు ఏదో ఒక రూపంలో సంస్కృతం మాట్లాడుకొనేవారన్నది నిస్సందేహం. తరువాత వారు ప్రవేశించిన ప్రదేశాలలోని ప్రజల సంస్కృతిని, భాషనూ అలవరచుకొన్నారు. ఆర్యులవీ, అనార్యులవీ కొత్త కొత్త గ్రామాలు వెలిశాయి. అయితే ప్రారంభ కాలపు జనపదాలు ప్రత్యేకించి ఆర్యతెగిలివిగా తయారయాయి. వారి భాష ఆర్యభాష అయింది. వారి కొత్త కొత్త పనిముట్లు, వస్తువులు, సామాజిక సంబంధాలు అనార్య ప్రజలవారికి పూర్తిగా భిన్నం వాణిజ్యాభివృద్ధి, నూతన ఉత్పత్తుల మార్పిడి, కొత్త కొత్త-ప్రజలతో కొత్త కొత్త బాపాలను, సంక్లిష్టమయిన వానిని పరస్పరం తెలుపుకోవలసిన అవసరం, మంత్రాలతో నూతన కర్మకాండలు - ఇవన్నీ తెగల భాష పరిధిలో ఇమడలేవు.

ఆర్థం అదీనంతోకి చచ్చేక దేశంలోని అదివాసి ప్రజలకూడా తమకన్న ఉన్నత స్థితిలోవున్న వారి భాషనే స్వీకరించేరు. స్వీకరిస్తూనే, వుచ్చారణను తమ అలవాట్లకు అనుగుణంగా మార్చేరు. క్రమంగా ఆ మార్పు ఫలితంగా ప్రాకృత భాషలు రూపొందేయి.

మిశ్రమ తెగల ప్రజలు సంస్కృత పదాలను ఉచ్చరించిన పద్ధతిని తెలుపు రాయి ప్రాకృతపదాలు.

మొదటిరోజుల్లో ప్రాకృత పదాలకి సంస్కృతపదాలకి పెద్దతేడా వుండేదికాదు. క్రమంగా ప్రాచీయ భేదాలు విస్తరించి సూరసేని, మాగధి పాళీ అంటూ మాండలిక నామాలతో వేర్వేరు భాషలే అయ్యాయి. ప్రాకృతం అంటూ ఒక భాషలేదు. ప్రాకృతులు (అసంస్కారులు) మాట్లాడేది ప్రాకృతం అన్నారు. మైత్రాల ఈ అహంకారం, పితృ, పితృవ వర్ణాలలో తీవ్ర వ్యతిరేకతను కలిగించింది. ఈ చరలో బౌద్ధమతం వచ్చింది. బ్రాహ్మణుల పెద్దరికాన్ని నిరసించడమూ, పాటలీపుత్ర ప్రాంతపు ప్రాకృత భాష పాళీలో దోధలు సాగించడమూతో ప్రజాభిమానాన్ని పొందింది. పాళీ బౌద్ధమత భాష అయింది సంస్కృతం హిందూ (బ్రాహ్మణ) మతభాష అయింది. బౌద్ధమత గ్రంథాంశ్చి పాళీలోనే వున్నాయి. అశోకుడు, కుషానులు, శాతవాహనులు శాసనాలలో వుపయోగించిన భాష చూస్తే సంస్కృతానికి భిన్నమైన దేశభాష ఒకటి కనిపిస్తుంది. శాతవాహనుల కాలంలో సంస్కృతానికన్న ప్రాకృతానికి అధిక ప్రాచుర్యం వున్నదని గుణాధునిక కథ మాపుతూంది. ఆయన మైశాచీ భాషలో “బృహత్కథ” వ్రాసేడు. అది చందాలురకి కూడా అర్థం అవుతుంది.

క్రమంగా సంస్కృతం కూడా అనార్యభాషల నుంచి అనేక పదాల్ని తీసు కుంది. కేకుంటే దానిలో అంత విస్తృతమూ, సంపన్నమూనైన సాహిత్యం రారు.

అయినా ప్రజల భాష సాహిత్య భాషనుంచి దూరం అయింది. సంస్కృతం వ్యాకరణబద్ధమయి, క్లిష్ట వార్క నిర్మాణంతో, క్లిష్ట సమాసాలు, అతిశయోక్తులూ, ఉపమానాది అలంకారాలలో క్లిష్టసాహిత్యం అయింది. ప్రజా సాహిత్యానికంటే గాంభీర్యం, భాషప్రకటనలో నిరాడంబరత, నిజమైన మానవత్వపు సూహత్వమూ దానికి లేవు.

శాతవాహనుల కాలపు అసంఖ్యాక శాసనాలలో ఒక్కచేసంస్కృతంలో వుంది. అదయినా శకరాజు రుషభదత్తునిది. శకులు ఇటు ఛోద్ధులకీ, అటు బ్రాహ్మణులకీ, బృహద్విరాళాలిచ్చి తామూ భారత సమాజంలో చేరిపోవాలనుకొంటున్న వాళ్ళు. నాసిక్ శాసనాలలో ఒకటి పాళీ మిశ్రితమయిన సంస్కృత భాషలోవుంది. సంస్కృతం రాని వాడు సంస్కృతంలో రాయడానికి చేసిన ప్రయత్నమిది అన్నాడు ఆర్. జి. బండార్కర్.

ఆంధ్రులు బౌద్ధ మతాభిమానులుగా తమ తెలుగుతోపాటు ప్రభువుల భాష

మండగిరిలోని అశోక శాసనాంశ భాషలో వ్యాకరణంలో ఒకదాని కొరదానికి చాల దగ్గరతనం వుంది. గుంటూరు జిల్లాలోని భట్టిప్రోలు శాసనభాష అశోకుని మైశాసనాలు భాషకీ నానేమాడ్ శాసన భాషకీ మధ్యస్థంగా వుంది. బళ్ళారి జిల్లాలో మైకడోన శాసనం నిస్సందేహంగా తెలుగేనని చెప్పవగిన రూపంలో వుంది. అందులోని 'వేపూరు' పదం, వేము + ఊరు అనే రెండు పదాల సంధిరూపంగా గుర్తించబడింది. షష్ఠి దిభక్తి స్థానం పద అంత్యాక్షరం ఆయిన 'ము' 'ప' గా మారి సంధి కలియడం తెలుగు ప్రత్యేకత (పాము + రేడు = పాపరేడు, ఇనుము + కమ్మి = ఇనుపకమ్మి) అమరావతి శిల్పాలలో ఒక పలకపై కనిపించిన "నాగబు" "నాగము" యొక్క ఆద్యరూపంగా గుర్తించబడింది. ఆ విధంగా క్రీస్తు శకారంభ కాలంనాటి ఈ రెండు తెలుగు పదాలూ తెలుగు భాషా చరిత్రకు ఎంతో అమూల్యం.

వాణ్ణిపుత్ర శ్రీశారకర్ణి (క్రీ. శ. 2వ శతాబ్ది) ప్రాకృతం, రమికభాషలలో చేసిన ద్విభాషా నాణెంబట్టి ద్రావిడులైన ఆంధ్ర, రమిక ప్రజల మధ్య వుండిన సాన్నిహిత్యాన్ని పూహించగలం.

రాజవాహనుల కాలంలో ప్రాకృతం జనానీకంలో చాల ప్రచారంలో వున్నా అనేక దేశభాషలు కూడా అభివృద్ధి పొందాయి. బౌద్ధులు, వాల్మీకియనుడు, భరతుడు పద్దెనిమిది దేశభాషల్ని పేర్కొన్నారు. వానిలో ఆంధ్రం ఒకటి దేశభాషలలో పరిజ్ఞానం వతున్నట్టి కళలో ఒకటిగా వాల్మీకియనుడు పేర్కొన్నాడు. దాగరికులు వానిని నేర్చుకోవాలన్నాడు.

సంస్కృతం కన్న పాళీ తేలికే అయినా దక్షిణ దేశ ప్రజల బాషా సంప్రదాయానికి అది రెండూ భిన్నమే. తమిళం, తెలుగు మొదలయిన దక్షిణాంధ్ర భాషల మూలభాష ద్రావిడమనీ, ఆ మూలభాష ఏనాడో అదృశ్యమయి, దాని కాఖలుగా ఇది అభివృద్ధి పొందాయనీ పురాతత్వవేత్తలు, భాషాతత్వవేత్తలు మానుషశాస్త్రవేత్తలు కూడా అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

దక్షిణానికి దచ్చిన ఆర్యులు కొద్ది మంది ఇక్కడి ప్రజలతో సఖ్యంగా, శాంతంగా జీవిస్తూ తమ మతాన్నీ, కళాకౌశల్యాన్నీ ప్రచారం చేసుకొనేందుకు ప్రయత్నించేరు. అందుచేత వారిరాక దక్షిణ దేశప్రజలను సంక్షోభ పరచలేదు. ఉత్తరాన లాగా దక్షిణాన ప్రజల భావ పూర్తిగా సంస్కృతం ప్రభావంలో పడలేదంటే అదే కారణం. అయితే ఆర్యులు అసనరంకొద్దీ దక్షిణాది భాషలకు తమ భాషపద్ధతిలో వ్యాకరణం మొదలయినవి రూపొందించి క్రమస్థితిని కల్పించ వలసి వచ్చింది. అందు చేతనే దక్షిణాదిభాషల సహజపరిణామక్రమం కుంటు పడింది. ప్రతి దక్షిణ దేశ భాషా సాహిత్యమూ చనమీద వున్న సంస్కృత ప్రభావాన్ని బట్టి భిన్న రూపాలతో సర్వరంజిత పంథాలో విస్తరించేయి.

దేశ భాషల మీద సంస్కృత ప్రభావం ఆ భాషాప్రాంతాల భౌగోళికస్థితిని బట్టి భిన్నభిన్న స్థాయిలలో వుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ం ఉత్తర దక్షిణాలకు మధ్యన

రెండినీ కలుపుకూ వారధిలా వుంది. దాని ఉనికిని బట్టి తెలుగు అటు ఆర్యుల ఐటు ద్రవిడుల భాష, సంస్కృతి, సాహిత్యంలోని మంచిని క్రమంగా స్వాయత్తపరచు కోగల అవకాశం చిక్కింది.

ప్రాకృతభాష మాట్లాడే రాజవంశం అధికారంలో ఉండడంచేత దాని ప్రభావం పడినా తెలుగులభాష విషయంలో ప్రభువులు జోక్యం పెట్టుకోలేదు. ఆ ప్రజల మతాన్ని అభిమానించేరు. వారి సాయంతో సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించేరు. ఆ ప్రజలుండే దేశానికి, వారి భాషకీ తమపేరు నిచ్చేరు. శాతవాహనులు తమ దేశాన్నిగాని, జాతినిగాని, భాషనుగాని ఆంధ్రమని చెప్పుకోకపోయినా, స్థానిక ప్రజల భాషకు ఆంధ్రమనే పేరు వచ్చిందని శ్రీ కోరాడ రామకృష్ణయ్యగారు వ్రాసేరు. క్రీ.శ. 234లో పల్లవరాజు శివస్కంద చర్మ వేసిన ఒక ప్రాకృత భాషాశాసనంలో ఆంధ్రపదం మొదట కనబడుతుంది. ఆంధ్రప్రజలు నివసించే మండలంగా దానిని పేర్కొన్నాడు. క్రీ. శ. 5 శతాబ్దిగా చెప్పే ప్రాచీన తమిళ గ్రంథం “ఆగధియమ్”లో కొంగనమ్, కన్నడమ్, కొల్లమ్, తెలుంగమ్ భావలు పేర్కొబడ్డాయి.

సంస్కృతం ప్రభావంతో అనేక తత్సమశబ్దాలూ, ప్రాకృతం ప్రభావంతో అనేక తద్భవశబ్దాలూ తెలుగులో ప్రవేశించాయి. అయితే తెలుగునుంచి అనేక శబ్దాలు ప్రాకృతంలోకి ప్రవేశించాయి. శ్రీ తిరుమల రామచంద్ర “గాధాసప్తశతి”లోంచి అనేక తెలుగుపదాలను చూపించారు. అత్త, పొట్ట, వాలుగ, పిల్ల, పంది, అద్దం, పత్తి, తీరడు, కుసుమ, ఒల్లసు మొదలైనవన్నీ ప్రాకృతంలోకి చేరాయి. చూచు, చెక్కు, చెప్పు వంటి క్రియలుకూడా ప్రాకృతంలోకి వెళ్ళాయని ఆయన చూపారు.

ఈ విధంగా సంస్కృతం చక్షిణానికి రాకపూర్వమే తెలుగు ఒక స్వతంత్ర భాష అనీ, దాని సోదరభాషలయిన తమిళం, కన్నడం, మళయాళంలతో సహా అది ప్రజల వాడుకలో వున్నదనీ నిరభేదంతరంగా చెప్పవచ్చు.

ఆంధ్రభాష అనేకజ్ఞం శాసనాలలో 11వ శతాబ్దినుంచి కనిపిస్తుంది. క్రీ.శ. 1053లో నన్నయ వ్రాసిన సందంపూడి (తూ.గో. జిల్లా) శాసనంలో ఆ గ్రామాన్ని పొందిన నారాయణభట్టు సంస్కృతం, కర్ణాటకం, ప్రాకృతం, పైశాచి, ఆంధ్రభాష లలో కవిత్వం వ్రాయగలడని పేర్కొంటాడు.

పైనచెప్పిన నాలుగేగాక ద్రవిడభాషా కుటుంబానికి చెందిన భాషలు కుయి, గోండ్, కొలామీ మొదలైనవి చాలావున్నాయి. ఈ భాషలు మాట్లాడే కోయలు, గోండ్లు, కొలా మీలు, ఢిల్లులు మొదలైనవారు అనేక శతాబ్దాలపాటు తమభాషల నై సర్గితను కాపాడు కున్నారు. వారు నివసించే ప్రదేశాలు అటువంటివి. వారు బాహ్యసంపర్కం లేకుండా పాత ఆచారాలూ, అలవాట్లూ, విశ్వాసాలనే అంటిపెట్టుకుని వుండేలా చేశాయి. ఆ కీకారణ్యాలూ, పర్వతసూములలోకి చొరబడడానికి ఆర్యులు ఆసక్తి చూపలేదు; బౌద్ధమత ప్రచారకులు ఉన్నవి చాలక కొత్త మతవిశ్వాసాలనూ, ఆచారాలనూ పట్టుకువచ్చేందుకు ఉతాహాసా చూపలేదు. వారిభాష పాళీకూడ కొండప్రజల భాషను కదిలించలేదు.

ప్రభుత్వాలేవీ తమభాషను వారికి అంటగట్టే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు. అందుచేతనే లిపి రేకపోయినా కుయి, గోండి మొదలయిన భాషలు ఇంతకాలం నిలదొక్కుకొని వుండ గలిగేయి.

పండితులు దక్షిణాదిన ప్రచారంలోవున్న వివిధ భాషల్ని-లభితములూ, అలభితములూకూడ పరిశీలించి వాటికిగల బంధుత్వాలను నిర్ధారణ చేశారు. లింగం లక్ష్యాజీ పంతులుగారు కుయి భాషకు వ్యాకరణం తయారుచేశారు. ఈ భాష తెలుగుకో, దాని మాతృభాషకో మూండలికమన ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఒక భాష ఏ కుటుంబానికి చెందినదో నిర్ణయించేందుకు పండితులు సర్వనామాలు సంఖ్యావచకాలు, శరీరాంగాల పేర్లు, బంధుత్వపు పిలుపులు మొదలయినవి పోల్చి చూస్తారు. ఖిన్న భాషలమధ్య సంబంధాన్ని ఆ భాషాపదాల, భృనుల మధ్యవున్న క్రమ సంబంధాన్నిబట్టి నిర్ణయిస్తారు. దీన్ని తులనాత్మక పరిశీలన అంటారు. ఈ పరిశీలనబట్టి తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, కుయి భాషలు ఒకే కుటుంబానికి చెందినవని రుజువువుతుంది. సంస్కృతానికి వీనికి పోలికే లేదు.

హాలుని కాలంనుంచీ గాథ అనేది తెలుగుచందోరూపంగా వృద్ధిపొందింది. ఇది మాత్రాచందస్సు. సంస్కృతచందస్సు గణబద్ధం. గాథలు ఏడురకాలవి వున్నాయి. వానిలో కందం ఒకటి. 64 మాత్రలుగల గాధారూపాన్నే ప్రాకృతంలో “కంద” అంటారు. తెలుగు కందపద్యంకూడా మాత్రాబద్ధమే. ఇందులోనూ 64 మాత్రలే ప్రరిమితి. తెలుగులో మొదటి చందోరూపం ఇదే. నన్నయవ్రాసిన భారత పద్యాలలో సగం 1219 కందపద్యాలే. ఈ చందస్సును తెలుగునుంచి ప్రాకృతమూ, దానినుంచి ఆర్యాశ్లోకంగా సంస్కృతమూ స్వీకరించాయని చెప్పవచ్చును.

బుద్ధుని కాలంలో భారతదేశంలో 64 ఖిన్నలిపులు వున్నాయని “లిలితవిస్తర” గ్రంథం చెప్తుంది. బ్రాహ్మి, ఖరోష్ఠీ, వంగ, మగధ, ద్రవిడ, దాక్షిణ్య, కిరాత,యక్ష, గంధర్వ లిపులు వానిలో కొన్ని. క్రీ.పూ.3వ శతాబ్దిలో ‘లిలితవిస్తర’ వ్రాయబడింది. అంటే ఆనాటికే అనేక లిపులు దేశంలోని తెగలమండలాలలో వాడుకరోవున్నాయన్నమాట. అశోకుని శాసనాలలో ‘లిపికార’ శబ్దం కనిపిస్తుంది. దానినిబట్టి శిలలమీద లిపులు చెక్కే ఒక ప్రత్యేకకులం వున్నదనుకోవాలి. క్రీ.పూ. 3వ శతాబ్దినాటికి బ్రాహ్మి లిపితో ప్రాకృతభాషను చదవడం ప్రజలకు బాగాతెలిసివుంటుంది. అందుకే అశోకుడు శాసనాలలో ఆ లిపిని పుషయోగించేడు. ఎర్రగుడి, రాజులమందగిరిలలోని శాసనాల లిపి, అమరావతిలో ఒక స్తంభం ముక్కమీద కనిపిస్తున్న శాసనభాగలిపి అశోకలిపికి చాల దగ్గరగా వున్నాయి.

భట్టిహోలు, జగ్గయ్యపేట శాసనాల లిపి ఐతే బ్రాహ్మియే. కాని అశోకలిపిని పోలి వుండలేదు. అది అశోకాసంఘాలిపి బ్రాహ్మిరూపం. దక్షిణాన బ్రాహ్మిలిపి వివిధ రూపాలలో పుషయోగించబడిదని బుష్టర్ భావిస్తున్నాడు. భారతలిపులన్నిటికీ బ్రాహ్మియే మూలమని శాతవాహనులు తమ గుహా శాసనాలలో పుషయోగించిన లిపియే నేడు

దాక్షిణాత్య లిపులన్నిటికీ మాతృకయినీ కొమర్రాజు లక్ష్మణరావుగారు “ఆంధ్రవిజ్ఞాన సర్వస్వ” ద్వారా ప్రచురించారు.

లలితకళలు

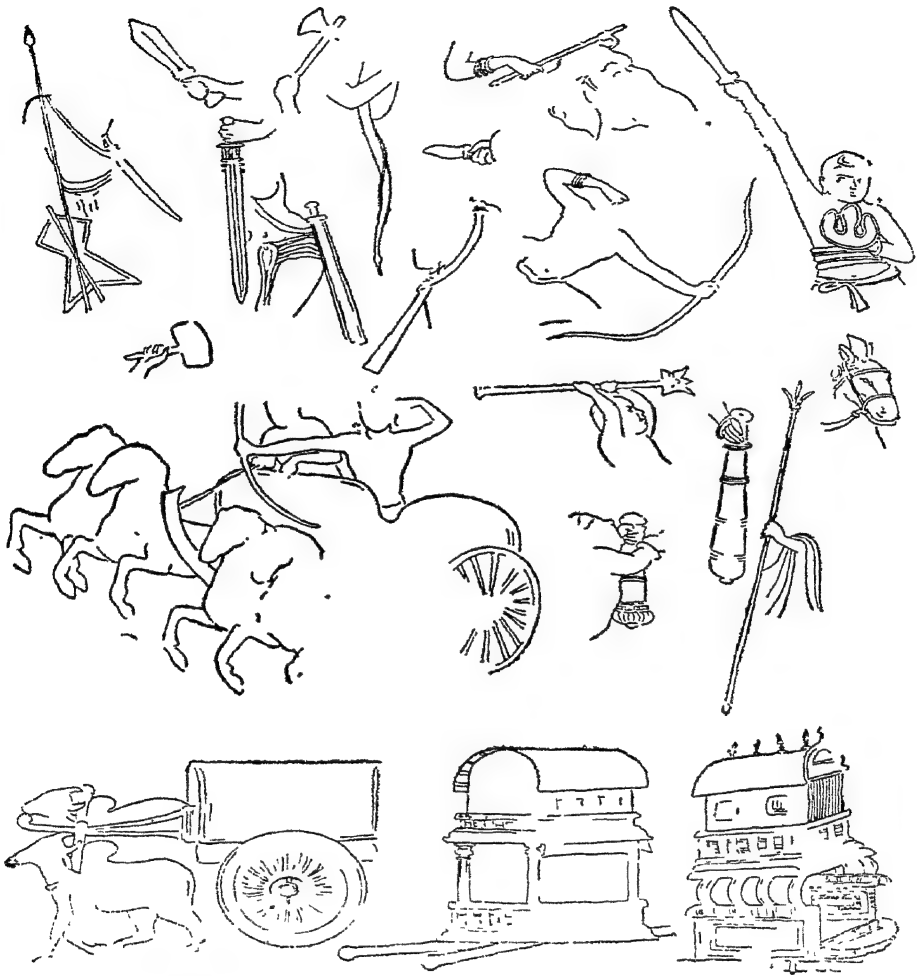
సరుకుల వుత్పత్తి, మార్పిడి ప్రభావంతో కళలు ఉచ్ఛస్థాయిని అందుకున్నాయి. శాతవాహనుల పోషణలో అవి మరింత ఉచ్ఛస్థాయికి చేరాయి. వానికి ఊపిరి బొద్దమతం అనార్యతెగలను దగ్గరకు చేర్చుకునే ప్రయత్నంలో బొద్దమతం ప్రజల దేవుళ్ళనీ, వారి విశ్వాసాల్ని పూజాపద్ధతుల్ని తానూ గుర్తించవలసివచ్చింది. దానితో బొద్దమతంలో కూడా అనేకమంది దేవుళ్ళూ, దేవతలూ వచ్చేసేరు. గనుల సంపదల్ని ఓడించే యక్ష యక్షిణులూ, అడవుల, చెట్లనీటిపట్టుల దేవతలుగా అనార్యులు పూజించిన నాసలూ బొద్ద దేవగణంలో ప్రముఖులు, బొద్దశిల్పాలలో ఈ విగ్రహాలు తప్పకుండా వుంటాయి. ఆ నాటి సమాజంలో బుద్ధుడిని కొన్ని సంకేతాలతో గుర్తించడం అలవాటు. పద్మం బుద్ధుని పుట్టుకకు సంకేతం. ఆయన బుద్ధత్వానికి బోధివృక్షం, ధర్మచక్రం ఆయన బోధనకు, స్తూపం ఆయన సర్వాణానికి సంకేతాలు. క్రీ. శ. ఒకటవ శతాబ్దినాటి శిల్పికి ఈ సంకేతాలు తృప్తి కలిగించలేదు. బుద్ధుడు దేవుడుగా, ప్రజలను ఉద్ధరించడానికి పుట్టినవాడుగా శిల్పాలలోకి వచ్చేడు. ఈ పద్ధతికి మహాయాన పంచామంచి ప్రోత్సాహాన్నిచ్చింది. శాతవాహనుల కాలంలో శిల్పాలకు మతమే వస్తువైనా, ప్రపంచ సుఖాల అనుభూతికి ఒకసాధనంగా మతం శిల్పాలలో ప్రతిబింబించింది. ప్రతిచిత్రమూ పండుగ ఉత్సాహాల చలచ్చిత్రం. వివిధ దుస్తులతో, అలంకారాలతో, భంగిమలతో సన్నని అందమైన యువతీయువకుల ఉత్సవకోలాహలాలు వానిలో చిత్రించబడసాగేయి.

మాంధాతు చక్రవర్తి
జగ్గయ్య పేట-శిల్పము 1. వ శతాబ్ది

పతివ్రతల
అమరావతి శిల్పము

సాదాసాదాన యుగపు రథ, శకట, శివకలు యుద్ధ సాధనములు

అమరావతి శిల్పము క్రీ. శ. 1వ శతాబ్ది

అమరావతీశిల్పాలు బాలసోన్మాధుభరితాలూ, భారతీయ శిల్పాలలో ఆతిసుపమార సుందరాలూను అని ఆనందకూమారస్వామి వర్ణించేరు. 'భారతీయ కళకు అత్యున్నత స్థితి' అని అలంకారం పెద్దసన్ అన్నారు. గాంధారంనుంచి వచ్చిన కొన్ని అలంకారాలూ, సంకేతాలూ పూర్తిగా అంతర్జాతీయ అయిపోయి స్థానియ లక్షణాలుగానే ఈ శిల్పాలలో భాసిస్తున్నాయి అన్నారు సర్ జాన్ మార్షల్.

అమరావతీస్థూప నిర్మాణం మూడవశతాబ్ది క్రీ.శ. 150-250ల మధ్య దానిని విశేషంగా అలంకరించడం జరిగింది. అమరావతీ దుర్గవిగ్రహస్నేహాద్దమతం వ్యాపిం

చిన !పతిచోటా సమూహాగా స్వీకరించారు. అన్నాంలోని డాంగ్ డువాంగ్ లో, తాయి లాండ్ లోని పాంగ్ తుక్ లో, జావాలోని దక్షిణ జంబర్ లో, సుమత్రాలోని పాలెంబాంగ్, బోర్నియోలోని కోటా, బాంగోయన్ లో అమరావతి శిల్పకళారూపాల ప్రభావం కనిపిస్తుంది.

అమరావతిలో మూడు అతి సుందరమైన సామూహిక నృత్యదృశ్యాలున్నాయి. ఒకదానిలో వీణ, పంశి, మృదంగం మొదలైన సంగీతసాధనాలన్నీ ఉన్నాయి. ఆ మూడు దృశ్యాలలో భరతుడు చెప్పిన ముద్రలన్నీ కనిపిస్తాయి. రెండు దృశ్యాలలో అంతఃపురం పున్న రాజుముందు స్త్రీలు నృత్యం చేయడం చూపబడింది. మూడో దృశ్యంలో కుశీసరలో బుద్ధ అవశేషాల్ని పంచుకోవడం చిత్రించబడింది. అమరావతిలో ఆంగిక, వాచిక, ఆహార్యక, సాత్విక అభినయాలు నాల్గింటి విశేషాలనూ అత్యద్భుతమైన నేర్పుతో శిల్పి చెక్కేడు.

రెండురకాల వీణలు ఆ శిల్పాలలో కనిపిస్తాయి. వీణకు సహవాద్యంగా వేణువు, శంఖము మలచబడినాయి. తాళవాద్యాలలో తబలా, మృదంగం ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి. మృదంగాలు మూడు తరహాలవి ఆంకర్య, ఆలింగ, ఊర్ధ్వక.

కొండనే చైత్యగుహలో నాలుగు నృత్యదృశ్యాలున్నాయి. ఒకదాంట్లో ఇద్దరు యువతులు ఇరుపక్కలా నాట్యం చేస్తూంటే పెద్ద విల్లు చేతబూని ఒక యువకుడు మధ్య నిలబడి హుషారుచేస్తున్నాడు. ఆ నృత్యం ఆద్యకాలపుది. అతివేగంగా తిరుగుతూ గెంతడం సూచిస్తుంది. అయితే కళాత్మకంగా పరిణతి పొందినది. పరస్పరత, సమతూకం వుంది శిల్పంలో. శార్దూలలో స్త్రీ పురుషులు జంటలుగా నృత్యంచేసే దృశ్యాలు పన్నెండు వున్నాయి. దుస్తులను, ఆభరణాలనుబట్టి వారు కొండజాతుల జంటలుగా గుర్తించవచ్చు. పట్టలేని అసందోత్సాహాలూ, లయబద్ధమైన కదలికలు ఆ శిల్పాలలో రూపొందించబడినాయి.

అజంతాగుహచిత్రాలు కొన్నిటిలో మనపూర్వల కళాత్మకజీవితాలు కనిపిస్తాయి. ఒక గుహలో పదిహేనుమంది స్త్రీలు పాడుతూ, నాట్యంచేస్తూ కనబడతారు. వారిలో ముగ్గురు నృత్యంచేస్తూంటే ఇద్దరు వాకాలూడుతున్నారు. మిగతావారు చప్పట్లు చరుస్తున్నారు. ఇది క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దపుదిగా భావించబడుతుంది.

అజంతాచిత్రాలలో భారతీయచిత్రకళ పరాకాష్ఠ కనిపిస్తుంది. చిత్రకారులు శ్రేణి సభ్యులుగా వుండేవారు. సవకారికులుగా పేర్కొనబడే పరివ్రాజకవర్యవేక్షకుల ఆజ్ఞా యిషీలో వారు పనిచేసేవారే. పర్యవేక్షక పరివ్రాజకులుగాని, చిత్రకారులుగాని శుద్ధ విరాగులు కారు. వారు బౌతిక జీవితాన్ని, మత దృష్టిని అద్భుతంగా సమ్మిశ్రం చేశారు. అజంతాగుహలలో అన్ని తరగతుల ప్రజల జీవిత వ్యవహారాల దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. బుద్ధునికూడ ప్రజలలో తిరుగుతూ, బోధిస్తున్నవానిగా చూపేరే గాని ఏకాంతవాసిగా చిత్రించలేదు.

శాతవాహనులకాలంలో మనకళలు బాగా అభివృద్ధిపొందినట్లు మన సాహిత్యం

కూడా సాక్ష్యం ఇస్తుంది. మన ప్రజల కళాభిరుచిని గురించి “గాథాసప్తశతి” నుంచి ఎన్నో ఉదాహరణలివ్వవచ్చు. విరగపండిన పొలాన్ని చూసుకొని ఆనందాతిరేకంతో పాట అందుకున్న రైతును చిత్రిస్తుందోగాధ. పండిన అన్నం మనిషిని మృదంగాన్ని కూడా మాట్లాడిస్తుందంటుంది మరోగాధ. అలసిసొలసిన తరుణి ఆకర్షణను చర్చిస్తుంది ఇంకోగాధ. ఇట్లాగే అనేకం.

ముగింపు

వెనుకటి తెగ సంబంధాలను నిర్మూలించి, దక్షిణాన సూతన సామాజిక వ్యవస్థను ప్రవేశ పెట్టిన మహాత్తర సామాజిక విప్లవ స్వరూపం ఇది. ఈ విప్లవానికి ఆర్థిక పునాది. నాగేటి వ్యవసాయం, సరుకుల ఉత్పత్తి, వాణిజ్యాల సహాయంతో అభివృద్ధి పొందింది. అందుకు ప్రభుత్వం సర్వవిధాలా సాయపడింది. విదేశీయులను కూడా వైదిక మతంలో చేర్చుకున్న నూతన వైదికమతం ఆనాడు అభ్యుదయాత్మక పాత్రనే నిర్వహించి, ఆర్థిక వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్ళింది. ఉత్తరాదినిలాగా దక్షిణాన ఆనాటికి చర్ల వ్యవస్థ కరడుకట్టుకు పోలేదు. మహాయాన బౌద్ధం మానవునిలోని సృజనాత్మక శక్తికి ఎంతో దోహదం చేసింది.

ఇవన్నీ మానవుని మేధను తెగబంధాల నుంచి విముక్తం చేశాయి. ఆ మేధ అంతకు పూర్వం ఎన్నడూ ఎరగనంత ఎత్తుకు పెరిగింది. కళలు, సాహిత్యం, నృత్యం, నాట్యం, పాట, సంగీతం మానవుని జీవితాన్ని సంపన్నం చేశాయి.

ఈ విధంగా మనిషి ప్రకృతి మీద నూతన విజయాలను సాధించడమేకాదు. ఆ విజయ సాధనక్రమంలో తానూ మారిపోసాగేడు.

ఈ విప్లవం రక్తపాతం లేకుండానే జరిగిపోయింది. పరస్పరం సంస్కృతులను సమన్వయించుకోవడంలో ఆర్యజాతి విస్తరణ జరిగింది. దాని వలన ఉత్తరాన కన్న దక్షిణాన హెచ్చు ఫలితాలు కలిగేయి. ఆర్య ద్రావిడ ప్రజలు ఇద్దరూ సహకరించుకోవడం లాభకరమని గ్రహించేరు. ఇద్దరూ రెండో వారి నుంచి మంచిని స్వీకరించేరు. ఆర్యులు దక్షిణాపథంలో అడుగు పెట్టే నాటికి అప్పుడే ద్రావిడులు ఉన్నత నాగరికత స్థాయిని చేరుకోవడం ఈ పరిణామానికి ప్రధానకారణం.

కూద్ర వర్ణపు శ్రమఫలితాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం భారతీయ పద్ధతి బానిస విధానం అవసరం లేకుండా చేసింది. వలసవచ్చిన ఆర్యులూ, స్థానికులయిన ద్రావిడులూ కూడ సమష్టి అనుభవ లక్షణాలున్న తెగ ఆస్తులు గలవారు. వారికి వ్యక్తి ఆస్తి అనేది తెలియదు. భారతదేశంతో సమష్టి ఆస్తికి వర్ణ వ్యవస్థకి సంబంధం వుంది. ఆ వ్యవస్థ ఉత్పత్తిని పెంచింది. తెగల ప్రజలకు భద్రత నిస్తూ కొత్త కొత్త తెగలను తనలో చేర్చుకొంది. ఆ విధంగా ఉత్పత్తి రంగంలో బానిస విధానం పెద్ద ఎత్తున ప్రవేశించలేదు.

సీని ఆర్థిక శాతవాహనుల కాలంలో సమాజం న్యాయబద్ధంగా వుందని కాదు.

ఆనాడు వర్ణవ్యవస్థ ఎంత ఉదారపంథాలో సాగినా, అది స్వభావంతోనే దోపిడి మీద ఆధారపడ్డది. ఉత్పత్తి శక్తులకు సంబంధించినంతవరకు అది అభ్యుదయకర పాత్రనే నిర్వహించివుండవచ్చు. కాని, అది దోపిడి స్వభావం కలది. ప్రారంభదశలో ప్రపంచంలో ఎక్కడై నా వర్గ నిర్మాణం యొక్క స్వభావం అంతే.

ఉత్పత్తి శక్తులలో అతిముఖ్య శక్తి మనిషి. సంపదలను సృష్టించగల శక్తి అతనికుంది. ఉత్పత్తిలో అతనికి నేర్పువుంది. కళాత్మక ప్రతిభ వుంది. నైతిక స్ఫూర్తి వుంది. సాహసికత వుంది. అన్యాయాల్ని ఎదిరించే చైతన్యం వుంది-ఇవన్నీ సమాజం పురోగమించడంలో ప్రముఖపాత్ర వహిస్తాయి. ఒక మనిషిని వేరొకడు దోచుకోవడం ఈ అభివృద్ధిని ఆటంకపరుస్తుంది. దానిని రద్దు చేసినప్పుడే అభివృద్ధి. అయితే దోపిడిని రద్దు చేయగలగాలంటే పీడనను సహించలేకపోవడం, వ్యక్తిత్వ నిరూపణశక్తి, తిరుగుబాటు స్వభావమూ మనిషిలో వుండాలి. నూతనవర్ణ వ్యవస్థా, నూతనమతం బౌద్ధమూ, నూతన ఆర్థిక ప్రాతిపదిక అయిన నాగేటి వ్యవసాయమూ మనిషికి ఈ అవసర లక్షణాల్ని సమకూర్చిపెట్టేయి.

ఈ సామాజిక నిర్మాణాన్ని ఏమని పిలవాలి ? అది బానిస వ్యవస్థ కాదు. ఉత్పత్తికి ఉపయోగించబడింది శూద్రులశ్రమే గాని బానిసల శ్రమకాదు. దానిని ఘ్యాడల్ వ్యవస్థ అందామా? అనేక పేర్లతో, అనేక ఆంతరువులలో శాతవాహనుల క్రింద సామంత ప్రభువులున్నారు. కాని వారికి భూమిమీద సంపూర్ణ స్వత్వాధికారం లేదు. సాగులోవున్న భూమి చాలపరకు రైతుల యాజమాన్యం క్రిందనే వుండేది. అయితే దానిని పెట్టుబడిదారీ విధానం అందామా? వట్టి అర్థంలేని మాట అది. పెట్టుబడిని సృష్టించగలస్థాయికి ఉత్పత్తి సాధనాలుగాని, పంపిణీగాని ఎదగలేదు. రెండో వేపున, తనకిష్టం అయిన వృత్తిపనికి పోగల స్వాతంత్ర్యం శూద్రునికి లేదు. అందు చేత దీనిని ఘ్యాడల్ పూర్వదశ ఆనవచ్చు. ఘ్యాడల్ వ్యవస్థ లక్షణాలవంటివే దీని వీను. కాలక్రమంలో అవి ఘ్యాడల్ వ్యవస్థలోకి పరివర్తన చెందేయి.

శాతవాహనుల అనంతరపు వ్యవస్థారూపం

ఉపక్రమణిక

శాతవాహనుల కాలంలో తెగ పెద్దల సంఖ్య బాగా తగ్గిందంటే స్వయంపూర్ణ గ్రామాల సంఖ్య త్వరగా పెరిగిందని అర్థం. నీటి పారుదల ఏర్పాట్లు విశేషంగా చేయడం ఈ పెరుగుదలకు కారణం. ఉత్పత్తి ఎక్కువ కావడంతో వర్తకుడూ లాభ పడ్డాడు; ఆదాయం పెరిగి రాజ్యమూ బలపడింది.

ఉప్పు, లోహాలు మొదలైన అవసర వస్తువుల్ని పట్టణాలూ, నగరాలూ తగినంతగా గ్రామాలకు సరఫరా చెయ్యలేకపోయినాయి. గ్రామావసరాల సన్నింటినీ క్రమ పద్ధతిలో అందచెయ్యడం శ్రేణులకు సాధ్యంకాదు. జనాభా పెరుగుదలకు సమస్థాయిలో అమ్మకపు సరుకుల ఉత్పత్తిని సాగించేందుకు తగినన్ని నాణేలు చలామణిలో లేవు. సరుకుల తలసరి ఉత్పత్తి తగ్గింది. ఏమంటే, తయారయిన వస్తువులలో అధికభాగం స్థానికంగానే ఖర్చయిపోయేది. దూరదూరాలకు పంపే భోగవస్తువుల వ్యాపారం ఊణించింది. శాతవాహనుల కాలం నాటి బలీయమైన శ్రేణులు విచ్చిన్నమయ్యాయి. నెత్తిమూటలూ, కావిళ్ళతో ఊరూరు తిరిగి అమ్మే కొత్త తరహా వర్తకులు వచ్చేరు.

ప్రతి గ్రామంలో కమ్మరులు కావాలి. వడ్రంగులు కావాలి. కుమ్మరులుండాలి. వేర్వేరు అవసరాలకై అనేక వృత్తి పనులవారుండాలి. మరమ్మత్తులు చేసినందుకూ, కొత్త వస్తువులు కొనుక్కొనేందుకూ డబ్బు చెల్లించే అవసరం చాల తక్కువగా వుండేటట్లు గ్రామాన్ని స్వయంపూర్ణం చెయ్యాలి. సరుకుల గిరాకీ ఎప్పుడూ ఒకే స్థాయిలో వుండదు గనక విలువ ప్రకారం వస్తు మార్పిడిద్వారా వృత్తి పనుల వారికి చెల్లించడం వీలుకాదు. అందుచేత ఒక పద్ధతి రూపొందించేరు. వృత్తి పనుల వారికి గ్రామం అందరితోపాటు భూములు ఇచ్చేరు. ఆ విధంగా వారు గ్రామంలోని వారయ్యేరు. ఇంక ప్రతి గృహస్థు వారు చేసిన పనికని ఏటా తన పంటలోంచి కొంత భాగం అతనికిస్తాడు. ఆ విధంగా అతడుచేసే సాంకేతిక సహాయానికి సంప్రదాయ రీత్యా కొంత మొత్తం చెల్లింపు నికరం చేయబడింది. ఈ వృత్తి పనుల వారికి వర్ణ వ్యవస్థ గట్టి రక్షణనిస్తుంది. ఆ గ్రామంలోనే వుండే ఇతర వృత్తుల వారి సౌహార్దమే గాక, పొరుగు గ్రామాలలోని తమ కులం వారి ఆసరా కూడా వారికి వుంటుంది.

గ్రామ జీవితంలో కులవ్యవస్థ యొక్క అసలక్షణాలు ఘనీభవించడంతోపాటు ఎంతో ప్రధానమైన రక్షణ ఆ నష్టాన్ని కూడదీస్తూ కులవ్యవస్థను నేటికీ నిలబెట్టి వుంచింది.

పైనుంచి వచ్చే వొత్తిడులు బాధించకుండా వుండే అవకాశం గ్రామాలకు కూడా వచ్చింది. రాజ్యాలు రాసీ, పోసీ గ్రామాలు చిన్న చెలకల్లో పనిచేసుకుంటూ బలికెయ్యగలరు. కావలసిన ఉప్పు, లోహ వస్తువులూ సరుకు చెల్లించి కొనుక్కొంటారు. సంతలూ, తీర్థాలూ, యాత్రలూ అప్పుడప్పుడు ఆ ఏకాంత జీవితాన్ని భగ్నం చేస్తున్నా గ్రామానికి బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా పోయింది. గ్రామ సంస్కృతి స్థాయి పెరిగే దారి లేకుండా పోయింది.

దీనివలన ఉత్పత్తి కేంద్రాలుగా వుంటుండిన పట్టణాలు దిగజారేయి. శ్రేణులు భగ్నం అయ్యాయి. తాను ఉత్పత్తి చేసినదానితో గ్రామం గడుపుకొనేది. అదనం ఏమన్నావుంటే, పూడలు అధికారులు వస్తురూపంలో ఉచితంగానో, పన్నుల రూపంలోనో పట్టుకుపోయేవారు.

ఇప్పుడిక కోస్తామీది వాణిజ్య కేంద్రాల సంపన్నత గురించి, శక్తి గురించి, దాతృత్వం గురించి వివరించడం. గూడు కట్టుకు పోయినట్లుండే గ్రామాల ఆర్థిక నిర్మాణంలో డబ్బుకు స్థానం తక్కువ. పన్నులు కూడా వస్తురూపంలోనే చెల్లించేవారు. ఏవో కొన్ని పంటలు మాత్రమే రొక్కానికి అమ్మేవారు. ఉప్పు, లోహాల వంటి వాని అవసరమే కొంచెం. వాటిని గింజలిచ్చి తీసుకొనేవారు. ఇంక కొద్దిపాటి బజారు స్థలాలలో మాత్రమే వ్యాపారం పెద్దగా వుండేది. అక్కడే సరుకులు ఎక్కువ పోగుపడేవి.

రెండోవైపున కొత్త తరహా భూమి సంబంధాలు తలఎత్తేయి. అవి పూడల్ వ్యవస్థకు పునాదివేశాయి. రాజులు గృహస్థులకు వీరు సామాన్యంగా—బ్రాహ్మణులయి వుండేవారు. సర్వదుంబాలాగా ఇనాములిష్టసాగేరు. వారు ప్రభుత్వానికి చెల్లవలసిన పన్నులు వసూలు చేసుకొని ఉపయోగించుకోవచ్చు. భూమిలోవున్న నిక్షేపాలు వారివే. వెట్టికూడా తీసుకునేవాళ్ళువుంది. దాతలు ఏ వుద్దేశంతో ఇచ్చినా, ఇది అధికమైన ఆర్థిక, రాజకీయ బలంవున్న దళారీలను సృష్టించిందన్నారు శ్రీ ఆర్.ఎస్.శర్మ తమ “ఇండియన్ పూడలిజమ్”లో.

తెగల తాలూకు భూములు ఇంకా ఆస్తులుగా మారలేదు. దానం యాయబడిన భూమిని అమ్మేందుకూ, కొనేందుకూ ప్రతిగ్రహీతకు హక్కులేదు. దానిమీద ఆయనకు యాజమాన్యం ఏర్పడలేదు. వ్యవసాయంలోవున్న తెగభూములలోంచిగాక, వానికి మెంపలగా వున్నవే బ్రాహ్మణులకు ఇనాములుగా యిస్తారు. గ్రామానికి సమీపంలో సివారులుగా చిన్నచిన్న ఇనావాసాలు తలఎత్తుతాయి. తెగభూమి ఆస్తులుగామారే క్రమం మన కిక్కడ కనబడుతుంది (క్రి.శ. 400-410). ఫాహియాన్ విహారాలకుకూడా ఇనాములున్నాయన్నాడు. వాటిలో ఇళ్ళు, తోటలు, పెరళ్ళు, రైతులు, వారి పశువులూ కూడ వున్నాయన్నాడు. అయితే రైతులు ఆ ఇనాము గ్రామం వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. వారు అర్ధబానిసలు తారు. తెగల అలవాట్లూ, కులం కట్టుబాట్లూ అర్ధబానిస వ్యవస్థ భారత

దేశంలో ఏర్పడకపోవడానికి కారణం అంటారు— డి.డి.కొశాంబి. ఉద్యోగ ధర్మంతో సమీకరించిన ఉద్యోగులకు వసతి, భోజనం సౌకర్యాలు గ్రామస్థులే సమకూర్చాలి. ఈ విధంగా భూమిమీద యాజమాన్యంలేని రైతులప్రక్కనే భూస్వాములవర్గం ఏర్పడింది.

శాతవాహనరాజ్యం విచ్ఛిన్నమై చిన్నచిన్న సామంతరాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి. అవి ఒకదానితోఒకటి యుద్ధాలు సాగిస్తున్నాయి. రెండోవేపున వుత్పత్తి విస్తరిస్తూంది. బ్రాహ్మణుల సాయంతో ఉత్పత్తిచేసేవాడు రసపని తానుమారకుండా కొనసాగించేటట్లు రాజులు చూసేవారు. ఈ ఈశాములిచ్చింది ఆ సహాయంకోసమే. ఉత్పత్తిదారులు అణగిమణిగి పడివుండేటట్లు సిద్ధాంతాలు బోధించడంద్వారా వారిని అణగిపెట్టేందుకై హింసాకాండకు దిగనక్కర్లేకుండా చేస్తుంది ఈ ఇశాము పద్ధతి. పాలన వ్యయం తగ్గిస్తుంది.

బౌద్ధవిహారానికి రాజాదరణ ప్రజాదరణ ఇంకా కొంతకాలం లభిస్తునే వచ్చింది. బౌద్ధవిహారాలు సంపదలకు, భోగాలకు, ఆడంబరాలకు నిలయమయ్యాయి. పరివ్రాజకులు ఉత్పత్తిలో పాల్గొన్నారు. కేవలం అనుభవించడమే వారిపని. పైగా నైతికంగాకూడ విహారాలు అప్రతిష్టపాలయ్యాయి. ఇక క్రమంగా జనం వానిని వదిలేశారు. వానికి బదులు దేవాలయాలు పుట్టుకువచ్చాయి.

స్వయంపూర్ణగ్రామాల సంఖ్య పెరిగినకొద్దీ తలసరిలెక్కన అమ్మకపు సరుకుల వుత్పత్తి షీజీంచసాగింది. గ్రామాలు చేసుకోలేని నీటిపారుదల ఏర్పాట్లవంటివిచేయడం తప్ప కేంద్రప్రభుత్వం చేసేపని పెద్దగా లేకుండాపోయింది. ఇంక చిన్నచిన్న సామంతులూ, గ్రామాధికారులూ తమ పెత్తనాన్ని విస్తరించుకుంటూ, పౌరుగురాజ్యాలమీద చందయాత్రలు చేస్తూ గ్రామాలలోని అదనపు వుత్పత్తిని తీసుకుంటూ స్వాతంత్ర్యం బలపరచుకుంటున్నారు. చిన్నచిన్నరాజులుకూడా అశ్వమేధాలూ ఆవీ చేసి చక్రవర్తుల మనుకుంటుండేవారు. ఓడిపోయినరాజులు విజేతకు సామంతులుగా వుంటూ కప్పాలు కట్టేవారు. యుద్ధాలప్పుడు ధనం, సైన్యాలతో సాయంచేసేవారు. దర్బారులకు హాజరవుతుండేవారు. అపకాశం గూసుకుని మళ్ళీ స్వాతంత్ర్యం సంపాదించేందుకు ప్రయత్నించేవారు. రాజయొక్క భద్రతకు ప్రధానమైన ప్రమాదం ఈ సామంతులనుంచే.

సమాజ నిర్మాణంలో వరసక్రమంలో ఎక్కువ తక్కువలను సూచించడం సాధ్యంకాకపోయినా, అసంఖ్యాకంగా వచ్చిన దళారీలు రైలాంగాన్ని ఇంచుమించు సేవకులస్థితిలో వుంచేరు.

కులనిర్మాణం బాగా బిగిసిపోయింది. పనిముట్లు యింకా ఆద్యదశలోనే వున్నా ఉత్పత్తి సంబంధాలు తెగదశలోకన్న ఉన్నతస్థాయికి చేరాయి. ప్రతిదర్జానికి, ప్రతిజాతికి, ప్రతితెగజనపదానికి, ప్రతిశ్రేణికి, ప్రతి కుటుంబానికి దాని దాని నియమ నిబంధనలు ఏర్పడ్డాయి. అవి ఒక్కొక్కటి ఒక వృత్తిపని చేస్తుండడమే దానికి కారణం. అందుచేత రాజ్యాంగం ఈ గ్రూపులమధ్య సంబంధాలను సరియైనస్థితిలో వుంచడం చరకేతప్ప ఆ గ్రూపులలోని వ్యవహారాలను ఒకే నియమానికి నిబద్ధం చేయలేదు.

ఈ కాలంలో బౌద్ధమతం క్షీణించి వైదికమతం బలపడింది. అయితే యిప్పుడు యీరెండుమతాలూకూడ ఇంతకుపూర్వంకన్న భిన్నమే. గతంలోవానిమధ్య కనిపిస్తున్న డిన వైదికధ్యం క్రమంగా మసకబారింది. చాలాకాలం తరవాతవరకూ రెండు మతాలూ ఘర్షణలులేకుండా సహజీవనం చేశాయి.

విదేశీవ్యాపారంమాత్రం ఉచ్చస్థాయిలో సాగుతూంది. తూర్పుదేశాలతో సాంస్కృతిక సంబంధాలు పెంపొందడం ఈ దశయొక్క ప్రత్యేకత.

తిరుగుబాట్లు, దండయాత్రలు, దేశాక్రమణలు

శాతవాహన రాజ్యభాగాలు కొన్ని ఆ రాజ్యపు ఆఖరు దినాలలో సామంతరాజుల అధీనంలో వుండేవి. వారిలో ఇక్ష్వాకులొకరు. వీరు ఆఖరు శాతవాహనరాజైన నాలుగో పులమావిక్రింద మహాతలవరులుగా నేటి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలనూ, నెల్లూరుజిల్లాలో భాగాలనూ పాలిస్తుండేవారు. నాలుగవ పులమావి చనిపోయాక నాటి ఇక్ష్వాకురాజు శాంతిమూలుడు పుగియ, హిరణ్యక, ధనక, కులాహల్ సామంతుల సహాయసహకారాలతో శాతవాహనరాజు వంశీకుల్ని ఓడించి తన్ను చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు. పైన చెప్పిన సామంతుల సహాయంతో ఆయన శాతవాహన రాజ్యపు తూర్పుభాగాన్ని పాలించేడు. ఈ ఇక్ష్వాకురాజులు క్రీ.శ. 220-295 మధ్య 75 సంవత్సరాలు విజయ పురి రాజధానిగా పాలన చేశారు.

వారి వెనువెంటనే బృహత్పలాయనులు అధికారంలోకి వచ్చేరు వీరు శాతవాహనులకింద సామంతులుగా తీరప్రాంతాన్ని కాపాడేవారు. కృష్ణానదీముఖద్వారప్రాంతాలూ, ఘంటసాల, కోడూరు, అవనిగడ్డ మొదలైన రేవులూ వీరి అధీనంలో వుండేవి. వీరి రాజధాని కోడూరు. ఇక్ష్వాకులపతనానంతరం బృహత్పలాయన గోత్రీకుడైన జయవర్మ స్వాతంత్ర్యం ప్రకటించేడు. నేటి గుడివాడ, బందరు తాలూకాలూ, రేపల్లె, తెనాలి తాలూకాలూ ఆయన పాలనలో వుండేవి. ఈయన 10 ఏళ్ళు పరిపాలన చేశాడు.

క్రీ.శ. 295లో చివరి ఇక్ష్వాకురాజైన పురుషదత్తుణ్ణి పల్లవరాజు ఒకటవ సింహవర్మ ఓడించి రాజ్యం వశపరచుకున్నాడు. ఈ రాజ్యంలో తనకు ప్రతినిధి నొకరిని ధాన్యకటకంలో వుంచి, తాను తన రాజధాని కంచికి వెళ్ళిపోయేడు. క్రీ.శ. 310లో సింహవర్మ చనిపోయేక బృహత్పలాయనులు పల్లవులనోడించి ఉత్తరజిల్లాలను స్వాధీనపరచుకొన్నారు. కాని పల్లవులు మరల తమరాజ్యభాగాల్ని స్వాధీనపరచుకున్నారు. ఇల్లా సంతరయద్ధాలు చేస్తున్నా పల్లవులు నేటి గుంటూరు, నెల్లూరు, కడప జిల్లాప్రాంతాల మీద క్రీ.శ. 295నుంచి 610 వరకూ ఆధిపత్యం నిర్వహించేరు.

ఇక్ష్వాకుల అనంతరం శాలంకాయనులు వేంగి రాజధానిగా క్రీ.శ. 300 నుంచి 450 వరకూ కృష్ణాగోదావరి మధ్యభూమిని పాలించేరు. ఈ శాలంకాయనులు పల్లవుల దండయాత్రలలో వారికి సహాయం చేశారు.

సముద్రగుప్తుడు దక్షిణభారతదేశంమీద దండయాత్ర చేసినప్పుడు ఆంధ్రదేశం

లోని అనేకమంది సామంతులు ప్రతిఘటించి లొంగిపోయేరు. వారి నాయన విడుదల చేసినట్లు క్రీ.శ. 350నాటి అల్టాబాద్ శాసనం తెలుపుతుంది. కాంచీనగరపు పల్లవరాజు విష్ణుగోపుడు, వేంగిరాజు హస్తివర్మ, కుశస్థలపుర (తెలంగాణలోనిది) రాజు ధనంజయుడు, నెల్లూరు జిల్లాలో పలక్కడరాజు ఉగ్రసేనుడు, (ఈయన పల్లవరాజు విష్ణుగోపుని వారసుడూ, రాజప్రతినిధీను), పితాపురంరాజు మహేంద్రుడు, ఉత్తర కళింగ రాజు స్వామిదత్తుడు, ఆమదాలవలన ప్రభువు దమసుడు, ఆవముక్త (గోదావరి ఉత్తర మండలం) ప్రభువు నీలరాజు, దేవరాష్ట్ర(విశాఖజిల్లా దక్షిణభాగం) ప్రభువు కుబేరుడు అలాగ విడుదల చేయబడ్డవారు.

క్రీ.శ. 350 నుంచి 600 వరకూ ఆనంతగౌత్రీకరాజులు గుంటూరుజిల్లా ఉత్తర భాగాన్ని పాలించేరు. వీరికి, శాలంకాయనులకి, పల్లవరాజులకి యుద్ధాలు సాగేయి. ఓమారు ఓడినా, మరోమారు నెగ్గుతూ ఆనందరాజులు రమారమి 300 సంవత్సరాలు పాలనచేశారు. చివరకు విష్ణుకుండినులు ఆనందులనీ, శాలంకాయనులనీకూడ అణిచివేశారు.

బృహత్పలాయనులు, శాలంకాయనులు, ఆనందులు సంఘర్షిస్తున్న కాలంలో రాయలసీమకు చెందిన రేనాడులో(స్థూలంగా కడప, కర్నూలు జిల్లాలు) తెలుగుచోడులు పరిపాలించేవారు. ఈ కుటుంబానికీచెందిన కరికాలచోళుడు త్రిలోచనపల్లవుడనే నాలుగో విజయస్కందవర్మను ఓడించేడు. ఈయనే చోళవంశారంభకుడు. కరికాలచోళుడు త్రిలోచనపల్లవునిచేత కావేరిపోతగట్టుకి తట్టలు మోయించేడనీ, ఆయన ఆ అవమానంతో మరణించేడనీ చెప్తారు. కరికాలచోళుని వారసులు పల్లవరాజ్య భాగాలను నిలుపుకోలేక పోయినా, కడప జిల్లాలోని కమలాపురం, పొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు తాలూకాలనూ, కర్నూలుజిల్లాకుచెందిన కోవెలకుంట్ల తాలూకానూ క్రీ.శ. 700 వరకూ పరిపాలించేరు. మదనపల్లితాలూకాలోని చిప్పిలి వారి రాజధానిగా వుండేది.

కంచి రాజధానిగా పల్లవరాజులు క్రీ.శ. 295 నుంచి 610 వరకూ విశాల భూ భాగాన్ని పాలించేరు. వీరికి కదంబులు, బృహత్పలాయనులు, ఆనందులు, విష్ణుకుండినులతో నిరంతర యుద్ధాలు సాగేవి. వీరి పరిపాలనాకాలం సగపడ్డాక వేగి రాజధానిగా పాలిస్తున్న విష్ణుకుండినులు వీరికి ప్రబల ప్రత్యర్థులయ్యారు. ఈ విష్ణుకుండినులు శాలంకాయనులను ఓడించి క్రీ.శ. 420లో వేంగిరాజ్యాన్ని స్వాధీనపరచుకొన్నవారు క్రీ.శ. 616 వరకూ పాలించేరు.

క్రీ.శ. 350 నుంచి 430 వరకు ఉత్తర కళింగాన్ని మాధర రాజులు పాలించేరు. విష్ణుకుండినరాజు ఒకటవ విక్రమేంద్రవర్మ (క్రీ. శ. 488-498) వారిని ఓడించి రాజ్యం స్వాధీనపరచుకున్నాడు. ఈయన కుంతల, అవంతి కోసల, త్రికూట, లాటమండలాలనుకూడా జయించినట్లు చెప్పుకున్నాడు. ఈ వంశంలోని ఇంద్రభట్టారక వర్మ కాలంలో (క్రీ శ. 500-530) కొందరు రాజులు, సామంతులూ కూటంగా ఏర్పడి కళింగ రాజయిన ఇంద్రాధిరాజు నాయకత్వాన తిరగబడ్డారు. పృథ్వీమల్లుడనే సామంతుడు ప్రభు ద్రోహంచేసి ఇంద్రాధి రాజు పక్కన చేరాడు. యుద్ధంలో ఇంద్ర

భట్టారకుడు ఓడిపోయి, చనిపోయాడు. అయితే ఆయన కొడుకు విక్రమేంద్రవర్మ (క్రీ. శ. 530-40) సామంత రాజకూటాన్ని ఓడించి మరల తాను రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. క్రీ.శ. 540-46లలో రాజ్యమేలిన గోవిందవర్మ చివరిరోజులలో పితాపురం సామంతరాజు రణదుర్జయుడు ప్రాబల్యానికి వచ్చేడు. కాని క్రీ. శ. 546-611ల మధ్య పాలించిన మూడవ మాధవవర్మ దిగ్విజయం సాగించి ఈ సామంతుని అణచివేసేడు.

పశ్చిమాన బాదామిలో చాళుక్య వంశపు రాజులు పాలిస్తుండేవారు. వారిలో క్రీ.శ. 610-642 మధ్య పాలించిన రెండవ పులకేశి చాల సమర్థుడు. దక్షిణాపథం తూర్పురాజ్యాల మీద ఈయన దండయాత్రలు చేశాడు. మధ్య, దక్షిణ కళింగాలు ఆయన స్వాధీనమయ్యాయి. గోదావరిదాటి విష్ణుకుండిన రాజు మూడవ మాధవవర్మను కొలనుపాక (కొల్లేరు దగ్గర) యుద్ధంలో ఓడించి చంపేసేడు అటనుంచి కాంచీపురం మీద దాడిచేసేడు. పల్లవరాజు ఒకటవ మహేంద్రవర్మ కాంచీనగరాన్ని కాపాడుకున్నా, రాజ్యపు ఉత్తర రాష్ట్రాలను కాపాడుకోలేక పోయాడు (క్రీ. శ. 610). పులకేశి తన తమ్ముడు విష్ణువర్ధనుణ్ణి రాజు ప్రతినిధిగా వేంగిలో నిలిపి తన విజయాలను స్థిరపరచుకొన్నాడు. ఇది క్రీ. శ. 630 ప్రాంతాలలో జరిగింది. వేంగీచాళుక్యులు లేక తూర్పు చాళుక్యులు అనే రాజవంశం ఈ విధంగా తెలుగుదేశంలో అధికారానికి వచ్చి అయిదు శతాబ్దాలకు పైగా పాలించింది.

పరిపాలనా వ్యవస్థ

శాతవాహనుల అనంతర కాలపు పాలకుల పరిపాలనావ్యవస్థ స్వరూపం గురించి సంస్కృత, ప్రాకృతభాషలలో వున్న అనేక శాసనాల నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. శాతవాహనుల “అహార” పద్ధతిని బృహత్పలాయనులు అనుసరించినా కొన్ని గ్రామాల సమూహాన్ని “రాష్ట్ర” మనిగాని, “విషయ” మనిగాని పిలిచేవారు. ఒక స్వతంత్ర రాజ్యం పరాధీన మయిసప్పుడు దాని పూర్వపు స్వాతంత్ర్యాన్ని గుర్తుచేస్తూ దాన్ని “రాష్ట్ర” మని పిలిచేవారు. “మండరాష్ట్ర”, కర్మరాష్ట్ర, “వేంగిరాష్ట్ర” మొదలైనవి. “పుగినాడు”, “హిరణ్యరాష్ట్ర” మొదలయినవి ఆయా కుటుంబాల పేర్లతోనో, వారి అధీనంలోవున్నవిగానో వుండేవి. ఇక్ష్వాకుల శాసనాలలో కనిపించే “రథిప”డు “రథి” లేక “రాష్ట్రం” యొక్క పాలకుడు. “పుగినాడు” అనేది గుంటూరు జిల్లాలోని దక్షిణ ప్రాంతమూ, పొదిలి తాలూకా సంది కొట్కూరు తాలూకాలు కలిసి ఏర్పడిన భాగం. కడపజిల్లా ఉత్తరభాగం రన్నాలుజిల్లా దక్షిణభాగమూ కలిసి “రేనాడు” అనబడేది. బృహత్పలాయనులు “కుదురాహర” అని పిలిచినదే శాసనాలనుల కాలంలో “కుదురవిషయ” అయింది. నేటి దివి, మచిలీపట్నం, రేపల్లె తాలూకాలు ఈ “విషయ”లో వుండేవి.

పల్లవులు తమ రాజ్యభాగాలను “రాష్ట్ర” అనే పిలిచేవారు. నేటి బళ్ళారి

ఆనంతపురం జిల్లాలనూ, వాని సమీప గ్రామాలనూ “శాతవాహన రాష్ట్రం” అని పిలిచే వారు. నేటి నెల్లూరుజిల్లా ప్రాంతాన్ని “ముందా రాష్ట్రం” అనేవారు. గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాల భాగాలను “కర్మరాష్ట్రం” లేక “కార్మికరాష్ట్రం” అనేవారు. గోదావరి, కృష్ణానదీమధ్య ప్రాంతాన్ని - పడమటి కనుమలవరకు దీని హద్దు అన్నిదిష్టంగా వుండేది - “వేంగినాడు” అనేవారు. విష్ణుకుండినులు “రాష్ట్రం”, “విషయ” నామాలు రెంటిని ఒకే ఆర్థంలో ఉపయోగించేవారు. నేటి బొబ్బిలి చీపురుపల్లి తాలూకాలు “స్థితిరాష్ట్రం”. చూర్పు గోదావరిజిల్లాలోని రామచంద్రపురం రాలాకా ప్రాంతాన్ని “గుడ్డవాడి విషయ” అనే వారు. కొన్ని పల్లవ శాసనాలు “వాతాప” లేక “వాప్రిత” అనే వుద్యోగి అధికారంలో వున్న “ఆంధ్రపథ”ను పేర్కొంటున్నాయి.

దక్షిణ కళింగానికి చెందిన వాశిష్ఠులు జిల్లాలను “విషయ” అనీ, రాష్ట్రాలను “రాష్ట్రం” అనీ పిలిచేవారు. ఉదా: “దేవరాష్ట్రం”, “తల్లపల్లి విషయ” పగైరా. మాధరులూ, తూర్పుగాంగులు “విషయ” పదాన్నే ఉపయోగించేరు. తెక్కలికి వంధార నదికి మధ్యనున్న ప్రాంతాన్ని వారు “పరాహవరనీ విషయ” అనేవారు.

ఈ “రాష్ట్రం” అను వేర్వేరు రాజులు వేర్వేరు పేర్లతో, వివిధ ప్రమాణాలతో విభజించేవారు. ఇక్ష్వాకులు అయిదేసి గ్రామాలను “గ్రామపంచిక”గా పిలిచేవారు. “మహాగ్రామ” అనే భాగాన్ని “మహాగ్రామిక” అనే వుద్యోగి అధీనంలో వుంచేరు. పల్లవులు, వాశిష్ఠులు, మాధరుల రాష్ట్ర విభాగాలలో “భోగ” అనేది ప్రధానమైనది. కర్మరాష్ట్రంలో “కవచకారభోగ” వుండేది. భోగ అధికార్థ “భోగికులు”. మాధరులూ, తూర్పు గాంగులు “పాంచాలి” పేరున మరొక విభజన చేసేరు. వాశిష్ఠులు 11 గ్రామాల కూటాన్ని “ముదంచి” అనేవారు అంటే వారి పరిపాలనలో “ముదంబ”, “భోగ”, “విషయ”, “రాష్ట్రం” అంటూ నాలుగు విభజనలు వుండేవన్న మాట. పల్లవులు “ఆంధ్రపథ” అని పిలిచినది. ఏదో గౌరవనామమేగానీ, పాలనామండలంగా దానికి విభజనలేవి లేవు.

తన పాలిత ప్రాంతంలో రాజు సర్వాధికారి. ఆయన కొత్త చట్టాలు ఏవీ చేయ లేడు. సంప్రదాయకాచారాలనీ, ధర్మశాస్త్ర నియమాలనూ అమలు జరిగేటట్లు చేయ డమే ఆయన పని. అమలురో వున్న సామాజికవ్యవస్థను ఆంతరిక ఘర్షణల నుంచి, బాహ్యక్రమణల నుంచి పరిరక్షించడం ఆయన బాధ్యత. పంటలో ఆరోపంతు రాజ భాగం. అధికాక ఇంకా ఎన్నో పనులు, లేదా మామూళ్లు వుంటాయి. వాణిజ్య వస్తువుల మీద పన్నులుంటాయి. భూమి మీద పండినవీ, తయారు చేసినవీ వస్తువులన్నింటిలో రాజుకు భాగం వుంటుంది. నెయ్యి, పెరుగు, పాలు, పంచదార, రూరలు మొదలైన వానిలో ఆయనకు వాటా ఇవ్వాలి. రాజు కార్యాలకు మనుష్యుల్నీ, ఎడ్లనీ నియంధించి తీసుకోవచ్చు. ఆయన యుద్ధంలో సైన్యాలను నడుపుతాడు. తరుచు తీర్థయాత్రలకు వెడతాడు. దేవతలకూ, మనుష్యులకూ దాన ధర్మాలు చేస్తాడు. పల్లవుల దాన శాసనాలలో చాలభాగం ఆ మార్పిడిగా క్షేత్రాలు దర్శించినప్పుడు వేసినవే. ఈ కాలపు

రాజులలో మతధర్మాధానములైన స్కందవర్మ, విష్ణుగోప, ఒకటవ మహేంద్ర వర్మలు పండితులుగా కూడ ప్రసిద్ధులు. అనాటికి ప్రసిద్ధులైన పండితుల శిక్షణలో రాజులు యద్ధ శిక్షణ, ధర్మ, సాహిత్య విజ్ఞానము పొందేవారు. పరిపాలనా చార్యకలాపాలలో నేర్చు గడించేవారు. రాజు ద్వారా దృశ్యాలు నాగాద్వనకొండ శిల్పాలలో చాలా వున్నాయి. వానిలో రాజు నిరాడంబరమైన దుస్తులలో కనిపిస్తాడు. అమాత్యులు పొడుగు చేతుల అంగరఖా, దానిమీద నడుముకు ఒక కమర్ బండ్, మెడలో వుత్తరీయం ధరించి వున్నారు. క్రింద పైజామా వేసే వారు. రాజును పరివేష్టించి వుండే వారిలో స్త్రీలు అధికం. పురుషులు వితానధారులు, ఛత్రధారులు, నుశాలీలు, రాజవంశ ధారులు, గదాధారులు, ఘల్లిధారులు మాత్రం అయివుంటారు. ఒక రాతిస్తంభం మీది దృశ్యంలో రోమను శిర్షకజవం వంటిది ధరించిన గడ్డపు సైనికుడున్నాడు. బహుశా సిథియనుడై వుంటాడు. బొంతవంటి పొడుగు చేతుల అంగరఖా, పంట్టామూ వేశాడు. చేతిలో బరువైన బల్లెం వుంది. రోముతో వాణిజ్యం జరుగుతున్న రోజులలో రోము సైనికులు ఎందరో రాజులవద్ద ఉద్యోగాలలో చేరేరు. వారిలో ఎందరో సిథియనులూ కృష్ణా తీరపు రాజుల వద్ద కొలువు కుదిరి, ఇక్కడే స్థిరపడి పోయి వుండవచ్చు.

ఈ రాజులలో బలవంతులయినవారు అశ్వమేధయాగాలు చేసేవారు. అంటే, నాలుగు దిశలకూ దండయాత్రలు జరిపి, ప్రత్యర్థుల చోడించి, కప్పం తీసుకొనేవారు. ఇక్కడా రాజవంశ మూలపురుషుడు వాణిజ్యపుత్ర శాంతమూలుడు అశ్వమేధం, వాజపేయం, అగ్నిష్టోమం చేశాడు. పల్లవరాజు శివస్కందవర్మ, ఆయన కొడుకు ఒకటవ కుమారవిష్ణువు అశ్వమేధయాగాలు చేశారు. కాలంకాయన రాజు విజయదేవ వర్మ కూడా అశ్వమేధం చేసినవాడే. విష్ణుకుండినరాజు ఒకటవ మాధవవర్మ రెండు అశ్వమేధాలూ, వాజపేయం, సర్వమేధం, పురుషమేధం, వుండరీకం మొదలైన అనేక క్రతువులూ చేసేడు.

రాజులలో కొందరు గొప్ప రాజనీతిగురంధరులున్నారు. వారు రాజనీతిని ఒక శాస్త్రంగా అభ్యసించేరు. ఇరుగుపొరుగు రాజులతోనూ, సామంతరాజులతోనూ సంబంధాలు కలుపుకొని తమ రాజ్యాన్ని స్థిరం చేసుకొనేవారు. ఇక్కడా రాజు శాంతమూలుడు తన కూతురు అడవి శాంతిశ్రీని ధనిక కుటుంబానికి చెందిన మహాతలవర, మహాసేనా పతి, మహాదండనాయక స్కందవిశాఖనాగుని కిచ్చి పెళ్ళి చేశాడు. ఆయన సోదరి శాంతిశ్రీ పుగియ కుటుంబానికి చెందిన మహాసేనాపతి, మహాతలవర స్కందశ్రీ భార్య. ఆమె కూతురు శాంతమూలుని కొడుకు వీరపురుషవత్తుని భార్య. ఈ మహాతలవరులూ, మహాసేనాపతులూ పెద్ద పెద్ద రాజాధీశులలో, రాష్ట్రపాలకులలో, రాజవంశకులలో విష్ణుకుండినరాజు ఒకటవ మాధవవర్మ భార్య వాకాటక రాజుల ఆదపడుచు. వారి సంతానమయిన ఒకటవ విక్రమేంద్రుడు విష్ణుకుండిన, వాకాటక కుటుంబాలకు చెందినవాడని చదువుతాము. వాకాటకులు చక్షిణభారతంలోని స్వతంత్ర రాజకుటుంబాలలో ఒకరు.

వేర్వేరు అంతరువులలోని ఉద్యోగులను గురించి శాసనాలలో చదువుతాము.

వారి ఉద్యోగ ధర్మాలేమిటో వానిలో వ్రాసివుండలేదు. కాని, ఉద్యోగం పేర్లను బట్టి మనం ఊహించగలము. వారిలో చాల మంది కొన్ని గ్రామాలకో, చిన్న-పెద్ద మండలాలకో అధిపతులుగా, పన్నుల వసూలు అధికారులుగా వున్నవారే. సాంఘిక హోదాను బట్టి, రాజాచరణ, సైన్యబలమూబట్టి సామంతులు ఈ అధికారులెవరికన్న అధిక శక్తి వంతులు.

ఇశ్వాసులక్రింద మహాదండనాయకులంటే ప్రభుత్వసైన్యాధ్యక్షవర్గ నాయకులు. మహాసేనాధిపతులంటే సైన్యాధినాథులు. తరవాత వారే స్వతంత్రులయి, రాష్ట్రాల పంచపారంపర్య పాలకులయ్యారు. ఈ మహాతలవరులూ, మహాదండనాయకులూ, మహాసేనాధిపతులూ రాజ్యానికి స్తంభాలనడగినవారు. సాగార్జునకొండ శాసనాలనుబట్టి వారు రాజకుటుంబాలతో సంబంధబాంధవ్యాలు కలిగి వుండేవారు.

రాష్ట్ర పాలకుడిని రిథికుడనేవారు. రాజు ప్రత్యేక కార్యదర్శిని పల్లవరాజులు “రహస్యాధిక్రత” అనేవారు. హిరహడగల్లి శాసనం అటువంటి వుద్యోగి భట్టిశర్మ అనేవానిని పేర్కొంటుంది. ఆయన “కొలివల” భోజుకుడు. అంటే కొలివల గ్రామాదాయాన్ని అనుభవించేవాడు. రాజకుమార శబ్దం యువరాజుకి వర్తిస్తుంది. సేనాపతి కొంత సైన్యానికి నాయకుడు. రాష్ట్రీకుడు రాష్ట్రగవర్నరు. “మదచినమండప” — సుంకాలు వసూలుచేసే అధికారి. “దేశాధిక్రత” “మండలాధికారి” “గ్రామ గ్రామభోజకుడు” ఒక్కొక్క గ్రామం ఆదాయాన్ని అనుభవించేవాడు. ‘వల్లభులు’ రాజయొక్క విశ్వాసం పొందిన వుద్యోగులు. ఇటువంటివారు రాజ్యంలో చాలచోట్లనే వుంటారు. వారు రాజుకు స్నేహితులూ, ఆవులూ అయి వుంటారు. ఆ విధంగా రాజ్యానికి పట్టుగొమ్మల్లా పని చేస్తారు. “గోవల్లభులు” పశుసంపదం పర్యవేక్షకులు. “అరణ్యాధిక్రతులు” అటవీ శాఖాధికారులు. “అమాత్యులు” మంత్రులు. “గుల్మికులు” సైన్యాలలో వుద్యోగులు (కెప్టెన్లు). “దూతికులు” దౌత్యోద్యోగులు. “నాయక్లు” - సైన్యాలలో చిన్నవుద్యోగులు (సార్జంట్లు). “సమాచారాంతకులు” - వేగులు. రాజులు ప్రత్యేకకార్య నిర్వహణకు పంపేవారు — “బదామనుష్యులు”.

ఈ పేర్లనుబట్టి ఆనాటి ప్రభుత్వవ్యవస్థ ఎల్లావుండేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడ పంచ పారంపర్యమైన వుద్యోగాలే.

పల్లవుల “పకిరి” దానశాసనంబట్టి “గ్రామ్యకులు” (గ్రామస్థులు), “అధిక్రతులు”, “సర్వాధ్యక్షులు”, “వల్లభులు”, “శాసనసహచరణులు” (బదామనుష్యులు) క్రమోత్తరంగా ఉచ్చాధికారులుగా తెలుస్తున్నారు. ఒంగోడు-1 శాసనం “అధిక్రతు” అనూ, “ఆయక్రతుల”నూ (ప్రత్యేకబాధ్యతలిచ్చి పంపబడినవారు) పేర్కొంటుంది.

ప్రభుత్వోద్యోగాలంతటితో సరికాదు. కాని, కొంచెం ఇంచుమించు వ్యవస్థ ఇదే మాదిరిగా వుండేది. “కనకుడి” రేకులలో “వాయిల్ కెల్పార్” అనే వుద్యోగులు కనిపిస్తున్నారు. దానంగా ఇచ్చిన భూముల్ని, గ్రామాల్ని పరీక్షించేందుకు అప్పడప్పడు రాజులు పంపే వుద్యోగులు వీరు. “నైయోగికులు”, “వల్లభులు” - వీరు ప్రభువు ఆదేశా

లను నిర్బహించేవారుగా విస్తృతార్థంలో చెప్పబడుతున్నారు.

పల్లవుల ప్రారంభకాలపు దానశాసనాలలో కనబడని “అజ్ఞాపతి” వుద్యోగి తరవాత తరచూ రనిపిస్తాడు. కొంత భూమినో, గ్రామాన్నో అగ్రహారంగా ఇవ్వడానికై సిఫార్సుచేస్తాడీ వుద్యోగి. ఆర్థికపరమైన దృఢపడినకొద్దీ రాజులవద్ద మంచి పలుకుబడి కలిగివుండేవ్యక్తులు గ్రామాలలో తలవెత్తుతుండడాన్ని ఈ వుద్యోగం సూచిస్తుంది. శాలంకాయనులపాలనలోకూడా ఈ సంప్రదాయం విస్తృతంగా వుంది. “ములుకూర గ్రామభోజకుడి”ని పెదవేగి శాసనపురేకులు “అజ్ఞాపతి”నిగా పేర్కొంటున్నాయి కళింగదేశపు “తూర్పుగంగులు”కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటించినట్లు హస్తివర్మ నర్సింగపల్లి శాసనంవల్ల తెలుస్తుంది. ఆ దానం సిఫారసు చేసిన అజ్ఞాపతి ‘బుద్ధమంచి’ అనే భోజకుడు.

శాలంకాయనుల పాలనలో రాష్ట్రాధిపతులను “దేశాధిపతు”లనీ, మండల ఆదికారుల్ని “విషయపతు”లనీ అనేవారు. ఇంక “అయుక్తకులు”, “అధ్యక్షులు”, “నైయోగికులు”, “అమాత్యులు”వుండేవారు. వీరికి కేంద్ర, స్థానికపరిపాలన రెంటితో సంబంధం వుంటుంది. బృహత్పలాయనులకింద అహారలుండేవి. వాని అధికారులను “వ్యాపృతు”లనేవారు. విష్ణుకుండినులకింద “విషయపతులు”, “చల్లభులు”, “రాజపురుషులు” అనే పేర్లతో అధికారులుండేవారు.

పాలమూరు దానశాసనంలో “హస్తికోశ”, “వీరకోశ” అనే వుద్యోగులపేర్లు కనిపిస్తున్నాయి వీరు గజసైన్యంలోనూ, కల్పలంలోనూ అధికారులు.

ప్రభుత్వోద్యోగులకు దూముల నిచ్చే ఆచారాన్ని హ్యూయాన్ - త్సాంగ్ పేర్కొన్నాడు. రాజమాన్యాలు నాలుగు విధాలుగా విభజించబడేవి. ఒక భాగం మీద ఆదాయం ప్రభుత్వనిర్వహణకూ, దైవారాధనకూ, చేరొకభాగం పెద్ద ప్రభుత్వోద్యోగుల కిచ్చేందుకూ, మరొకటి మహామేధావంతులకిచ్చేందుకూ, నాలుగోది వివిధమతాలకు బహుమతులుగా ఇచ్చేందుకూ అంటాడాయన. “మనుస్మృతి” అదే వివరిస్తుంది. 10 గ్రామాల ఆదికారికి ఒక “కులం” భూమి, 20 గ్రామాల ఆదికారికి 5 “కులాలు”, నూరు గ్రామాల అధికారికి ఒక గ్రామం, వేయి గ్రామాల అధికారికి ఒక పట్టణం ఇవ్వాలంటుంది, ఆ ధర్మశాస్త్రం.

దానాలిచ్చేది ఎప్పుడూ రాజులే. కాని దానిని అమలు జరిపేది ఉన్నతాధికారులయిన రహస్యాధికృతులూ, మహాదండనాయకులూ, మహామాత్రులు లేక మహాసేనాపతులూ మొదలైనవారే.

కొందరు గ్రహీతలు ప్రత్యేక రాజాభిమానపాత్రలుంటారు. శాలంకాయనరాజు విజయదేవవర్మ గానశర్మ అనే ఆయనకు సచరయన ప్రదేశంలో 20 నివర్తనం భూమి, ఇళ్ళస్థలమూ ఇవ్వడమేగాక ఆయన మనుష్యులకీ, ద్వారపాలకులకూ కూడా ఇళ్ళస్థలాలూ, పాలుభూములూ ఇచ్చేడు.

ఈ గ్రహీతలలో కొందరు బ్రాహ్మణులైన అధికారులూ ఉన్నారు. వాశిష్ట రాజు

అనంతవర్మకు సంబంధించిన శృంగవరపుకేట శాసనం “కిందెప్పగ్రామ గ్రహీత మాతృ శర్మను అందటపురభోగిమడి”గా పేర్కొంటుంది. “భోగం” అనేది కొంత పరిమితి ధామికి పేరు. “భుక్త”, “బుగత” అనే మాటలకూ ‘భోగం’ అనే మాటకూ మూలధాతువొకటే. అగ్రహారానికి దీనికి తేడా వుంది. అగ్రహారీకుడు కొంతభూమికి పన్ను ఇవ్వసక్కుల్లేనివాడు. భోగిమడు కొంతభూభాగానికి అధికారిగా దానిని అనుభవించేవాడు అతడే గ్రామాధికారికూడాను. ఈ భోగికలోంచే భూమిని అనుభవించేవాడనే అర్థంతో “భోయ” శబ్దం వచ్చింది.

కాలంకాయనుల దానాలలో “మూతాద”, “మూతుద”, “ముత్యాద” అనే పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి. వంశపారంపర్యపు గ్రామతంపరి అనే అర్థంలో దీని సుపయోగించేరు. సాధారణంగా ధనికరైతే ఒకరీ వుద్యోగం చేసేవారు ప్రతిఫలంగా పన్ను ఇవ్వసక్కుల్లేకుండా కొంతభూమి వీరికి ఇచ్చేవారు. వస్తురూపంలో మామూళ్ళు వుండేవి గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాలలో “మోతాదు” అనే ఉద్యోగి కనిపిస్తాడు. చెరువు లకింద భూములకు నీరు సరఫరా విషయం చూసే గ్రామోద్యోగి లేక గ్రామసేవకుడు ఈతడు.

ఈ కాలంలో రెండు సంస్థల పేర్లు కనిపించేయి. “శ్రేష్ఠి” (ప్రముకనిగమ) నాయకత్వంక్రింద “పౌరసమితి” వానిలో ఒకటి. “మతసంస్థల నిర్మాణభావ్యత గల వ్యక్తియే దానికి అలంకారాయా చెయ్యాలి. అతడు చేయలేనప్పుడు శ్రేష్ఠి నాయకత్వాన ‘పౌరసమితి’ ఆ పని చెయ్యాలి” అని నాగాద్దనకొండ శాసనభాగం చెప్తుంది. రెండోది రెండుగ్రామాల సంయుక్తసమావేశం. పల్లవరాజు నందివర్మ కంచివాయిల్ గ్రామస్తుడైన ఒక బ్రాహ్మణునికి భూదానం చేయడం సందర్భంలో కంచివాయిల్, ఉదయ చంద్రమండల గ్రామాల ప్రజలు సమావేశమయి “ఈ రెండు గ్రామాల ప్రజలమయిన మేము నేటినుంచి ఒకటిగా కలిసిపోయి ఒకేగ్రామంగా వృద్ధిపొందుతాము” అని తీర్మానించేరు.

చాలసందర్భాలలో ఇటువంటిసంస్థలను ప్రభుత్వయంత్రాంగంలో భాగంగా గుర్తించడం జరగదు. ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండానే ఇవి వ్యవహరిస్తాయి. తగవులు పరిష్కరిస్తాయి. సాంఘిక వ్యవహారాలు చూస్తాయి. పన్నుల వసూళ్ళు పన్నుల అస్సెస్మెంటు చేస్తాయి. వీని కార్యనిర్వాహకుల్ని ప్రైవేటరకతులనుంచే ఎన్నుకుంటారు. వీనిలో వివిధప్రయోజనాలను సమన్వయించి, ఏకాభిప్రాయంద్వారానే నిర్ణయాలు చేస్తారు.

సామంతరాజుల్ని పన్నుపనులు యంత్రాంగంలో భాగంగా చూడడం మొట్టమొదట విష్ణుకుండినులకాలంలో కనబడుతుంది. క్రీ.శ.530-40లలో పాలించిన రెండవ విక్రమేంద్రవర్మ ఇంద్రపాంసగరశాసనంలో “భూఫలహాని మణిమండితపాద పీఠుడు”గా పేర్కొనబడతాడు. మౌర్యులకాలంలో సామంతులంటే ఇరుగుపొరుగు రాజులు. కృష్ణుడు వారి హోదా చిగిపొయింది.

సంక్షోభ సమయాలలో ఈ సామంతుల రాజభక్తి బయటపడుతుంది. చాళుక్య రాజు రెండవ పులకేశి (క్రీ.శ. 610-42) విష్ణుకుండినుల రాజ్యంమీద దండయాత్ర చేసినప్పుడు సామంతులు విష్ణుకుండినులకు సహాయం నిలబడలేదు. పులకేశి తమ్ముడు విష్ణువర్ధనుడు ఆంధ్రదేశాన్ని జయించినప్పుడు తాను దక్షిణాపథ మధ్యభాగంనుంచి జీతాలిచ్చి తెచ్చిన నాయకులు చూపిన పరాక్రమానికి బహుమతిగా వారిని మండలాధిపతులనుగా నియమించేడు. గుంటూరుజిల్లాలోని కొండ పడమటిసీమనేలిన దుర్జమరాజుల మూలపురుషుడు బుద్ధవర్మ అలా వచ్చినవాడే. “ఒంగేరు మార్గ”, “నటవాడి”, “వెలనాడు”, “కొనకండవాడి” మెదలయిన ప్రాంతాలనేలిన దక్షిణాంధ్ర దుర్జయ రాజకుటుంబాల పూర్వులుకూడా కుజవిష్ణువర్ధనునితో వచ్చిన సైన్యనాయకులే అయివుంటారని శ్రీ బి. వి. కృష్ణారావు తమ “హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఎర్లీ డైనాస్టీస్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్”లో వ్రాస్తున్నారు. చాళుక్యసేనాపతి పృథ్వీధువరాజు క్రీ.శ. 612లో సామంత రాజుల బలాల్ని ఓడించేడుగాని ధాన్యకటకంవద్ద ఆనందుకుటుంబానికి చెందిన కందర రాజు చేతిలో క్రీ. శ. 617లో వోడిపోయేడు. ఈ ధురరాజు మైనుంచి తెచ్చి అధికారంలో నిలుపబడినవాడే. ఈ సేనాధిపతి రెండవపులకేశి సమక్షంలో కర్మరాష్ట్రంలోని “ఇర్బలి” గ్రామభూమి 800 నివర్తనలను ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చినట్లు కొప్పారం దానశాసనం తెలుపుతుంది. తాడివాడ దానశాసనంలోని ప్రతి గ్రహీత అయిన పృథ్వీశర్మ “స్వయంగా ఎన్నోక్రతువులుచేసి ఎన్నెన్నో దానాలుచేసిన” వాడు “దానినిబట్టే అతని సంపన్నతను ఊహించవచ్చు”నంటుంది ఆ శాసనం. ఈ విధంగా, అతిబలవంతులూ, ధనవంతులూ అయిన భూస్వామివర్గం సృష్టించబడిందనవచ్చు.

ఆనాడు పరిపాలన వ్యవహారాలు ఎల్లా సాగించబడేవో ఏ శాసనాలూ చెప్పవు. అయితే కొన్ని కొన్ని సంగతులు బయటపడుతుంటాయి. విష్ణుకుండినరాజు మూడవ మాధవవర్మ పౌలమూరు శాసనంలో తన్ను అనేక “దివ్య” పరీక్షలు నిర్ణయించిన వాడినిగా వర్ణించుకుంటాడు. ధర్మాధర్మాలూ, దోషా దోషాలు నిర్ణయించడానికై అగ్నివి పరీక్షలు పెట్టడం ఆచారంగా వుండేది. కౌటిల్యుని కాలానికివి లేవు. మనువు, యాజ్ఞవల్క్య సత్పుతల నాటికి ప్రారంభమయి, బృహస్పతి కాలంనాటికి తొమ్మిది తరహాల పరీక్షలు అమలులోకి వచ్చేయి. ఈ పరీక్షలను “దివ్య”లంటారు.

1. తూలాదివ్య : నేరస్తుడిని ముందు చూచాక న్యాయాధికారి కొన్ని మంత్రాలు చదువుతాడు. తరవాత మళ్ళీ తూస్తాడు. రెండోమారు ఎక్కువ తూకం వుంటే అతడు దోషి.
2. అగ్నిదివ్య : దోషిని రావికర్రనిప్పలమీద నడవమంటారు. అతని కాళ్ళు కాలకుంటే నిర్దోషి.
3. జలదివ్య : ఒక సైనికుడు ప్రయోగించిన బాణాలను వెతికితెచ్చే వ్యవధి వరకు నీళ్ళలో మునిగివుండగలిగితే నిర్దోషి.
4. విషదివ్య : తాచుపామువున్న కుండలోంచి కాటు పడకుండా వుంగరం

తియ్యగలుగుతే నిర్దోషి.

5. కోశదివ్య : దేవతావిగ్రహాలను కడిగిన నీరు తాగి 14 రోజులు బ్రతికితే నిర్దోషి.
6. తండుల దివ్య : మంత్రించిన బియ్యం సమిలి రావి ఆకుమీద ఉమ్మెయ్యాలి. ఈ బియ్యానికి తడి లేకపోయినా, రక్తం కనిపించినా అతడు దోషి.
7. తప్తమస్కదివ్య : మరుగుతున్న నూనెలోంచి నాణెం తియ్యాలి. చెయ్యి కాలక పోతే నిర్దోషి.
8. ఫలదివ్య : కాలుతున్న బల్లెపు ఆరును చేతబట్టుకొని కొన్ని ఆడుగులు వెయ్యాలి తర్వాత ఆ చేతితో ధాన్యం నలపాలి. చేతులు కందకపోతే నిర్దోషి.
9. ధర్మాధర్మదివ్య : వెండితోచేసిన ధర్మమూర్తిని, సీసంతోచేసిన అధర్మ మూర్తిని జాడీలో వేస్తారు, అతడు తీసే విగ్రహాన్ని బట్టి దోషాదోషమును నిర్ణయం చేస్తారు.

ఒకటవ మహేంద్రవర్మ గొప్ప పండితుడు. ఆయన వ్రాసిన “మత్తవిలాస” ప్రహసనం ఆనాటి పరిపాలనపై విమర్శ. ఆనాడు న్యాయస్థానాలలో ఎంత లంచగొండి తనం పేరుకొనివుందో ఒక ఘట్టంలో విమర్శిస్తాడు. ఒక బౌద్ధ భిక్షువుకీ ఒక కాపాలి కుడికి తగవు వచ్చింది. అధికరణ (కోర్టు)కు వెళ్లి తేల్చుకోమని పాశుపతు దొకడు వారికి సలహా ఇస్తాడు. “విహారాలధనం బోలెడుంది గనక భిక్షువు న్యాయాధికారుల నోరు మూయించగలడు. పాముచర్మం, విభూతీ తప్ప ఏమీలేని నేను న్యాయస్థానాని కెళ్ళి ఏంచెయ్యగల” సంతాడు కాపాలికుడు, ఆ నాటకంలో.

ఈ దుస్థితిని విమర్శద్వారా చక్కదిద్దగలమని బహుశా మహేంద్రవర్మ బావించివుంటాడు.

వ్యాడల్ వ్యవస్థ పునాదులు

భూదానాలు

ప్యావసాయాభివృద్ధికై శాతవాహనుల అనంతరపురాజులుకూడా దోహదం ఇచ్చేరు. ఉత్తరదిశనుంచీ, పశ్చిమోత్తరదిశనుంచీ ఇశ్వాకురాజు శాంతమూలుడు ఎందరో బ్రాహ్మణులను రప్పించి తెలుగుదేశంలో స్థిరపడేటట్లు చేశాడు. శాంతమూలుడే మరల అశ్వమేధం, వాజపేయంవంటి క్రతువులుచేసి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు భూములూ అగ్రహారాలూ దండిగా ఇచ్చేడు. ఇదివరకే సాగులోవున్న భూములుగాక కొత్తప్రదేశాలెన్నో అడవులుకొట్టి సాగులోకి వచ్చేయి. మహారాజు శాంతమూలుడు “కోట్లకొద్ది హిరణ్యాలనూ, లక్షలాది ఆవులూ, హలాలనూ దానం చేశా”డని నాగార్జున కొండ శాసనాలు చెప్తున్నాయి. హిరణ్యం బంగారునాణేలు కావచ్చు. హలం అన్నదానికి నాగలి, ఒక్కనాగలికింద సాగుకాగల ప్రమాణం భూమి అని రెండు ఆర్థాలూ వున్నాయి. హిరణ్యకోటి గోదానదృశ్యాన్నీ చూపుతున్న శిల్పాలు నాగర్జునకొండపద్ధ దొరికేయి.

అంతపరకూ సేవకులుగా బతికే శూద్రులు ఈ దశలో రైతులుగా మారేరు. వారిని వ్యవసాయదారులతరగతిగా మ్యూయెన్-త్సాంగ్ వర్ణించేడు. సాక్షులుగా విచారించకూడని వారిని పేర్కొంటూ, నారదుడు, శూద్రులలో భాగంగా రైతుల్ని పేర్కొన్నాడు. శాసనాలవలన సంఖ్యల వివరాలు తెలియకపోయినా స్వతంత్ర రైతలు, పాలు రైతులు, అర్థబానిస వంటివారూ కూడ గ్రామాలలో వున్నట్లు తెలుస్తూంది.

చండాలరనే హీనజాతిప్రజ గ్రామాలకు వెలుపలనే బీవిస్తారనీ, సంతలకూ, బజార్లకూ వస్తే తమరిని చెప్పకొనేందుకు వారు ఒక కర్రచెక్క మీద చప్పుడు చేస్తూ వస్తారనీ, ఆ చప్పుడువిని ప్రజలు వారికి దూరంతోలుగుతుంటారనీ ఫాహియాన్ వాశాడు. వీరు వ్యవసాయోపయోగకరములైన గూసలు మొవలైన పస్తువులు తోలుతో కుట్ట తయారుచేస్తారు. అవిదంగా వారుసమాజానికి సహాయకారంగా వున్నా, వారిని తక్కువగా చూడడం నేడుకూడా సాగుతూనే వుంది.

ఇశ్వాకురాజులు నీటిపారుదలకోసం అనేక చెరువులూ, కాలువలూ తవ్వించారు. విరంగిమోఘుట్ట ధిగువ 9.14 ఫీట్ల వెడల్పా, 1.82 ఫీట్ల లోతువున్న కాలువ

ఒక కిలోమీటరు దూరం గలది తవ్వకంలో బయటపడింది. ఆ కాలవ లోతట్టుగట్టు రాతిరివెట్ మెంటు చేసివున్నాయి. నాగార్జునకొండవద్ద కృష్ణానది కుడి గట్టున ప్రాచీనం నాటి మేటదిబ్బ (వార్డ్) బయటపడింది. అదీ, అవనిగడ్డ, ఘంటసాలం వద్ద బయట పడిన వస్తువిక్రయశాలలూ ఆనాడు సింహళం, దూరప్రాచ్య, పశ్చిమదేశాలతో ఆంధ్ర దేశానికిగల వాణిజ్యసంబంధాలకు గుర్తులుగా మిగిలి వున్నాయి. వాణిజ్యం పెద్దఎత్తున సాగిందిగనకనే రాజులు పలనవచ్చిన బ్రాహ్మణులకు కోట్లాది బంగారమూ, లక్షలాది హలములూ (భూమి) ఇవ్వడం సాధ్యమయింది. పల్లవరాజు ఒకటవ కుమారవిష్ణువు, విష్ణుకుండినరాజు ఆంధ్రభట్టారక వర్మ ఇటువంటి దానాలు చేశారు. ఇవిగాక వారు తటాకాలు, దిగుడుబావులు (వాపి), బావులు తవ్వించేరు. ఇళ్ళాకుల, పల్లవుల, తూర్పు గంగరాజుల, కచంబరాజుల, విష్ణుకుండినులశాసనాలు ఎన్నో వాపి, కూప, తటాక నిర్మాణాన్ని విశవపరుస్తున్నాయి. ఇవన్నీ శాతవాహనుల అనంతరపురాజులు నీటి పారుదల గురించి తీసుకున్న ఆసక్తికీ, శ్రద్ధకూ నిదర్శనాలు.

ఆర్కొణం-ఆర్కాటు రైల్వేలైనుమీద వున్న షోలింగూరు స్టేషనుకు మూడు మైళ్ళలో మహేంద్రవాడి అనేగ్రామంవద్ద పల్లవరాజు ఒకటవ మహేంద్రవర్మ పెద్ద చెరువు తవ్వించేడు. ఇప్పుడది శిథిలమై వుంది. దీనినిగురించి ఉత్తరార్కాటు “జిల్లా మాన్యుయల్”లో ఇల్లా వ్రాసేరు: “మహేంద్రవాడిలో మంచి చెరువుంది. ఎప్పుడు తవ్వినదో తెలియదు. ఇది మొదట్లో కావేరిపాక్కల చెరువు కన్న పెద్దరయి వుంటుంది. ఏడెనిమిదిమైళ్ళవరకూ భూములకు నీరునిచ్చి వుంటుంది. చెరువుకట్ట చాల ఎత్తు. దానిని మరల మొదటిఎత్తుకు లేపితే ఎంతో భూమిని సాగులోకి తీవచ్చు.”

రాజులు బ్రాహ్మణులకు భూములిచ్చి ఆదరించడం, వారు తలపెట్టిన వ్యవసాయాభివృద్ధి విధానానికి బాగా సాయపడింది.

బ్రాహ్మణులకు పంచాంగంలో పాండిత్యం వుంటుంది. రుతువులగురించిన, రుతుపవనాలగురించిన, విత్తనాలు, భూములగురించిన జ్ఞానమూ, మతకర్మల నిర్వహణలో అనుభవమూ వారు వ్యవసాయానికి ఎగబడి నిలిచేటట్లు చేశాయి. నూతన మండలాలలో వ్యవసాయాన్ని పాకించేందుకు వారు కారకులయ్యేరు. దిగువ వర్ణాలలో అసంతృప్తి పెరగకుండా వారిబోధనలు శాంతపరుస్తూ వచ్చేయి.

శాతవాహనులకులాగానే తదనంతరపు రాజులకు కూడా స్వంత భూములుండేవి. వాటినుంచి కొంతకొంత దానాలు చేసేవారు. పల్లవరాజు రెండవ కుమారవిష్ణువు తన భూమి 800 పట్టికలలో 482 పట్టికలను బ్రాహ్మణునికి ఇచ్చేడని చందలూరు శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి.

అయితే దేశంలోని భూమిఅంతా రాజుది కాదు ప్రభుత్వానిది. ప్రభుత్వాధి కారిగా దానిని ఇతరులకు ఇస్తాడు. అంటే, ఆ భూమినుంచే వచ్చే వన్నును వదులు కుంటున్నాడన్నమాట. హొండెవాక అగ్రహార వాసులనుంచి రెండున్నర హలాల భూమిని రూర్పుగంగరాజు భూస్తిపర్మ కొని దానిని దానం ఇచ్చినట్లు ఉద్ధాం శాసనం

చెప్తుంది. గ్రామస్థులు ఏ ఒకరివద్దనో గాక అందరినుంచీ కొనడంలో ఒక విశేషం వుంది. గ్రామంలో భూమిని రైతులు వేర్వేరుగానే చేసుకుంటారు. దానిమీద పంశ పారంపర్యపు హక్కు వుంటుంది. గోభూముల నందరూ వుపయోగించుకుంటారు. కాని ఏ ఒక్కరికీ తమరు చేసుకుంటున్న భూమిని అమ్మేందుకు అధికారం వుండదు. అమ్మాలంటే, రాజుకైనా సరే, గ్రామం మొత్తంగా కలిసి నిర్ణయించవలసిందే.

రెండు గ్రామాలను ఒకే బ్రహ్మదేయంగా ఏర్పరచాలంటే, రెండు గ్రామాల వారూ సమావేశమయి, అల్లా కలిసి ఒకే గ్రామం కావడానికి అంగీకరించాలి. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక గ్రామంలోంచి కొంతభాగాన్ని విడదీసి దానిని ఇంకో వూరుతో కలిపి, అగ్రహారంగా ఇవ్వడం వుంది. చూధర పంశానికి చెందిన ఉమాపర్మ ఇచ్చిన 'బృహత్ ప్రోష్ఠ' దానం ఇటువంటిదే.

శ్రీపురం అగ్రహారం రాజుకు పన్నులిస్తూనే కొన్ని పరమిత సౌలభ్యాలు కలిగి వుండేది. ఆ పన్నులను కూడా తొలగిస్తున్నట్లు వాశిష్ఠుల శ్రీపుర శాసనం చెప్తుంది.

శాలంకాయనులు తగులబడి పాడుపడిపోయిన ఒక గ్రామాన్ని 157 గురు బ్రాహ్మణులకు ఇస్తున్నట్లు కొల్లేరు దానశాసనం తెలుపుతుంది.

24 వాటాల భూమిని ఎనిమిది మందికి బ్రహ్మదేవంగా ఇచ్చినట్లు బృహత్పలా యనుల కొండమూడి దాన శాసనం తెలుపుతుంది. అయితే ఆ 24 వాటాలలో 9 $\frac{1}{2}$ వాటాలను ఏ ఒక్కరికీ అని నిర్దేశించకుండా వదిలేసేరు. దానిని గోభూమిగానో, దేవాలయం కోసమో వదిలినట్లు వూహించాలి.

కానుకొల్లలో దొరికిన రెండు శాలంకాయన శాసనాలు, రథిక కులానికి (పద్రం గులు) చెందిన ఇద్దరికి రెండు గ్రామాలను దానం ఇచ్చినట్లు తెలుపుతున్నాయి. ఒక దేవాలయాన్ని పోషించేందుకై అరుబోరుకు చెందిన గొల్లలకు నాలుగు చెక్కల భూమిని దానం ఇచ్చినట్లు శాలంకాయన రాజు రెండవ నందివర్మ పెదవేగిశాసనపు రాగిరేకులు తెలుపుతున్నాయి. ఇటువంటివి చాల అరుదు. శాసనాలన్నీ బ్రాహ్మణుల కిచ్చిన దానాలనే తెలుపుతున్నాయి.

ఆనందరాజు దామోదర వర్మ కాంగుర బుద్ధునిప్రీత్యర్థం 14 మంది బ్రాహ్మణుల కిచ్చేడు! విష్ణుకుండినరాజు గోవిందవర్మ పెంకపార గ్రామాన్ని బౌద్ధవిహార పోషణకోసమని ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానం చేసేడు! బౌద్ధానికి, వైదిక మతానికి మధ్య అంతరం ఎలా సమసిపోతూందో వీనినిబట్టి తెలుసుకోవచ్చు.

సంస్కృత, ప్రాకృత శాసనాలలో భూమి కొలతలకు నివర్తన, పట్టిక అనే మాటలు వాడేరు కనకుడి శాసనాలను బట్టి ఈ రెండు పర్యాయపదాలని అర్థం అవుతుంది. శాసనాలలో ఆ భూమి పరిమితి ఎంతో చెప్పకపోయినా, 200 మూరల చతురం భూమిని నివర్తనము అంటారు. ఒక నిర్ణీతకాలంలో ఒక మనిషి తాను బయలుదేరిన చోటుని చేరుకొనేటట్లు చుట్టివచ్చిన భూమిని నివర్తనం అంటారు.

బ్రాహ్మణులకిచ్చే భూమిదానాలలో రాజులు 18 తరహాల పన్నులు, మామూళ్ళు,

సేవలు మొదలయినవి మిసహయిస్తారు. సాధారణంగా ఏ కొన్నిటిలో తప్ప మాపు చేసేదన్నీ చెప్పరు. సంప్రదాయకమైనదిగా అర్థం చేసుకోవలసి వుంటుంది. పల్లవ రాజు శివస్కందవర్మ పారహడగల్లి శాసనం పన్నుల మినహాయింపుతోపాటు పెరుగు, మజ్జిగ, కూరలు, పువ్వులు ఇవ్వనక్కర్లేవనీ, ఉప్పుకీ, పంచదారకీ ఇబ్బందిపెట్టరాదనీ పేర్కొంటుంది.

ఉప్పుకోసం నేల తవ్వరాదని, బళ్ళు, ఎడ్లు సరఫరా చేయ్యనక్కర్లేవని, సైనికులు ప్రవేశించరాదని, ఉప్పుడు బియ్యం, వంటకుండలు, మంచాలు, మకాములు ఇవ్వనక్కర్లేవని పల్లవరాజు శివస్కందవర్మ మైదవోలు (గుంటూరు) శాసనం పేర్కొంటుంది.

సాధారణంగా, శాసనాలలో మినహాయింపులను ఖచ్చితంగా పాటించాలని ఉద్బోధించడమే వుంటుంది. కాని, కొన్నింటిలో స్పష్టంగా నిర్దేశిస్తుంటారు. శాలం కాయనుల కాసుకొల్లు (గుడివాడ) శాసనం “ఇతరులు ప్రవేశించరాదు (రాజ్‌ద్యోగులు), జోక్యం చేసుకోరాదు. ఉప్పుకోసం నేల తవ్వరాదు. నీళ్ళ కుండలు, అన్నం, మంచాల కోసం నిర్బంధించరాదు. గడ్డి, ఆకులు, కూరలు, పప్పులు, పళ్ళు, పెరుగు, పాలు, నెయ్యి. మజ్జిగ సరఫరా చేయ్యమనరాదు” అంటుంది. “చెరువు తూము తెరవడానికి” ప్రతిగ్రహీతను గ్రామస్థులెవ్వరూ అడ్డగించరాదని తూర్పు గంగుల ఆచ్యుతాపురం (శ్రీకాకుళం) శాసనం విధిస్తుంది.

ఈ మినహాయింపుల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే, రాజ్యంలోని కొంత కొంత ప్రదేశంమీద పరిపాలనాధికారాన్ని రాజు వదులుకొంటున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ప్రతి గ్రహీతలయిన బ్రాహ్మణులు వ్యవసాయదారులచేత వెట్టి చేయించుకొనే హక్కుకలిగి వున్నారని తెలుస్తూంది. పైగా ఈ హక్కులు వారికి వంశపారంపర్యంగా కొనసాగుతాయని కొన్ని శాసనాలు నిర్దేశిస్తున్నాయి. భూములతోపాటు వానిని చేస్తున్న రైతుల్ని కూడా ప్రతిగ్రహీతకు పప్పచెప్తున్నారు. అంటే ఒకవిధమయిన దానప్రధ వచ్చించన్నమాట. “దాసీ దాన సహస్రానాం దాతా” - అని ఒక శాసనంలో విష్ణుకుండిన రాజు పొగడ్తవుంది. “వేలాయించి దాసుల్ని, దాసీల్ని ఇచ్చే”దని దాని అర్థం.

పల్లవరాజు రెండవ సింహవర్మ బుచ్చిరెడ్డిపాలెం శాసనము పల్లవ ప్రభుత్వం వేరు వేరు ప్రజల నుంచి వసూలుచేసే పన్నుల విషయం తెలుస్తూంది. నెల్లూరుజిల్లా కోవూరు తాలూకా విడవలూరు గ్రామం నుంచి “అన్నింటికం పన్నుల వారసులీ నాకు రావలసిన పన్నులన్నీ బ్రాహ్మదేయంగా మీరు స్వాధీనం చేస్తున్నా”నంటాడు. లోహకారులు, చర్మకారులు, ఆహారపట్టవారులు (దుకాణాలకు పట్టాలిచ్చువారు), రజ్జు ప్రతిహారులు, ప్రావారాంచరులు (దుప్పట్లు అమ్మేవారు), ఆహార జీవులు (దుకాణాల మీద బతికేవారు), నాహలాముఖధారకులు (దున్నేవారు), కూపసర్పకులు, తంతు వాయులు, ద్యూతకరులు, నాపితులు, ఇంకా ఇతర అన్ని పన్నులవారు పన్నులిచ్చేవారుగా చెప్పబడింది. వివాహంమీద కూడా పన్ను ఉండేది.

ఈ శాసనం క్రీ. శ. 5వ శతాబ్దానిది. హిరహడగల్లి, మైదవోలు మొదలయిన శాసనాలలో కనిపించే మాఫీల ప్రసక్తి ఈ శాసనంలో లేదు. కనక దానంతోపాటు 18 రకాల మాఫీలు సంప్రదాయం అయిపోయాయనుకోవాలి.

విడవలూరు శాసనంవల్ల వివిధ తరగతులవారి నుంచి చేసే పన్ను పసూళ్ళ వివరం తెలుస్తూంది. దానిలో “ఆపానపట్టకారు”లని ఒక తరగతి వుంది. అంతకు పూర్వం రాజులు సంక్షోభ సమయాల్లో వర్తక శ్రేణుల నుంచి ధనం తీసుకొని, వర్తకులనుంచి పన్ను పసూలు చేసుకొనే అధికారం వారికిచ్చేవారు. శ్రేణులు దుకాణం పెట్టుకొనేందుకు ధనం తీసుకుని లైసెన్సు ఇచ్చేవి. అయితే ఈ శాసనకాలం నాటికి గ్రామాలు స్వయంపూర్ణాలయాయి. అక్కడ శ్రేణులు వుండే అవకాశం లేదు. బహుశా అక్కడా అక్కడా ఉండేవేమో.

దాన శాసనాలన్నీ రాజుయొక్క ఆయురారోగ్యాభివృద్ధిగా ధర్మ, విజయా కాంక్షతో భూమినిస్తున్నట్లు పేర్కొంటాయి. “భూదానంకన్న ఉత్తమ దానం లేదు. దత్తావహారం కన్న మహాపాపం లేదు” — అనే అర్థం ఇచ్చే వ్యాస “మహాభారత” శ్లోకాన్ని శాసనాలు ఇంచుమించు అన్నీ వుదహరిస్తాయి.

పరిశ్రమలు - వాణిజ్యం : నగర నిర్మాణ వాస్తువు

కమ్మరులు, చర్మకారులు, నేత పనివారు మొదలైన వృత్తిపనివారంతా గ్రామ స్వయంపూర్ణతకు తోడ్పడుతున్నారని బుచ్చిరెడ్డిపాలెం (శాసనపు) రేకులు చెప్తున్నాయి. కానుకొల్లు (శాలంకాయనుల) రేకులు ప్రతిగ్రహీత వడంగి అని చెప్తున్నాయి. కవచ కార భోగం అంటూ ఒక మండలమే వృత్తికారుల పేర పిలవబడుతున్నట్లు పల్లవుల చందలూరు రేకులు చెప్తున్నాయి.

చిన్న చిన్న కప్పలనుంచి నిలువెత్తు జాడీల వరకూ సారెలమీద తయారు చేసినవి నాగార్జునకొండ పద్ద దొరికేయి. మట్టువున్న దాకలు, గుల్లపిడివున్న మూతలు, మేకులు, ట్రెరాకోటా అచ్చులు, సీళ్ళు, మైకా ముక్కలు, ఇంకా ఎన్నెన్నో వస్తువులు ఇక్కాకుల నాటివి దొరికేయి.

ఇక్కాకుల రాజధానిలో వృత్తినిపుణుల ఇళ్ళు ఎన్నో కనిపించాయి. ఒక ఇంట్లో స్వర్ణకారుల వృత్తి సామగ్రి యావత్తూ, ఆఖరికి అనేక అచ్చులు, మూసలతో సహా దొరికేయి. మరో ఇంట్లో చెవిరింగులు, రోమనునాణేన్ని పతకంగా అమర్చిన కంఠ హారం మొదలైన నగలున్న నిక్షేపం కనిపించింది. ఫాస్టినా చక్రవర్తి రోమనునాణెం, కొన్ని నగలూ వున్న పాత్ర మరొకటి దొరికింది. ఇవన్నీ చాల పనితనం గలవి. సర్వ దేవ దేవాలయంలో దొరికిన వెండి, బంగారు పూజా పాత్రలు చాల అందమైనవి. 8½ సెంటీమీటర్లు ఎత్తువున్న ఒక కంచుబొమ్మ ఆనాటికే తెలుగుదేశంలో లోహశిల్పం ఎంత ఉచ్చస్థాయిలో వుందో చూపుతూంది, నాగార్జున కొండమీది స్తూపాలలో వెండి, బంగారు, రాగితో చేసిన పెద్దెలు, భరిణెలు, మెరుగు కుండలు, బొద్దావళేషాలతో, వెండి

బంగారు పూవులతో దొరికేయి.

నాగార్జునకొండశిల్పాలలోని శ్రీ, పురుషులు ధరించిన అనేక తరహాల ఆభరణాలు ఆనాటి ఆభరణకారుల నేర్పరితనాన్ని చాటుతున్నాయి. ఆరు రకాల బాసికాలను (లలాటపట్టాలు) - ఒకటి రెండువరసల ముత్యాలు, పూసలు వున్నవీ, పతకం వున్నవీ లేనివీ ఆ శిల్పాలలో చూస్తాం. ఆరు రకాల కర్ణాభరణాలు, 10 రకాల కేయూరాలు (దండకడియాల), 10 రకాల కంఠహారాలు, 5 రకాల మురుగులు, 7 తరహాల రత్నాలవడ్డాణాలు, 4 రకాల అందెలు, ముక్కుపుడకలు, కంకణాలు, కమర్ బంద్ లు ఆ శిల్పాలలో కనిపిస్తాయి. ఆ శిల్పాలలో కనిపించే అనేక తరహాల ఆయుధాలు ఆనాటి లోహకారశిల్పనైపుణ్యాన్ని చూపుతున్నాయి. శంఖుకంకణాల ముక్కలు అక్కడ అపారంగా దొరకడంబట్టి ఆ పరిశ్రమ పెద్దగా సాగుతూండినదనవచ్చు.

ఒక్క ఇక్ష్వాకులశాసనాలలోతప్ప మనకు వృత్తిశ్రేణుల ప్రసక్తి కనబడదు. ఒక ఇక్ష్వాకుశాసనంలో పర్ణికశ్రేణి (తమలపాకులవారిశ్రేణి), పూసికశ్రేణి (మిఠాయిలు చేసేవారిసంఘం) పేర్లు, మరొకదాంట్లో “కులికప్రముఖుడు” (శ్రేణి నాయకుడు) అనే మాట కనిపిస్తుంది. కొంతమంది ఒక దేవాలయాన్ని, మంటపాన్ని కట్టించి, దాని నిర్వహణకై అక్షయనిధిని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఒక శాసనం తెలుపుతూంది. అందుకై ఒక శ్రేణిలో 70 దీనారాలూ, మరో మూడు శ్రేణులలో చెరి పది దీనారాలు వుంచేరు. దానిమీద వడ్డీతో చేయించవలసిన పనులేమిటో నిర్దేశించబడలేదు. నాగార్జున కొండ శాసనాలలో బాంకర్లు, వర్తకుల ప్రసక్తి కనిపిస్తుంది కాని, ఎక్కడా పర్ణికశ్రేణిమూడే కనబడదు.

ఇక్ష్వాకుల కాలంలోకూడా రోముతో వాణిజ్యం కొనసాగుతూనే వుంది శాతవాహనులకాలంనాటి తరహా పాత్రలే కనిపిస్తాయి. ఔరాకోటా బొమ్మలూ, పూసలూలో రోమునుప్రభావం బలంగా కనిపిస్తాయి. ఇక్ష్వాకులకాలపు మట్టిపొరలో దొరికిన మూడు రోమునునాణేలు దీనిని ధృవపరుస్తున్నాయి. నాగార్జునకొండ మహా చైత్యశాసనంలో పుకియకుటుంబానికి చెందిన మహాతలవరి శాంతశ్రీ విహారం పూర్తిచేయడానికై ఒక స్తంభం కట్టించడానికి 170 దీనారమాషకాలు ఖర్చుచేశాడనీ, దేవాలయనిర్వహణకై కొందరు నూరు దీనారాలను నాలుగు శ్రేణులలో డిపాజిటు చేశారనీ (మైర దీనిని చెప్పేము) చదువుతాము.

రోమును చక్కవర్తి అగస్తసు వేసిన బంగారు దీనారాన్ని ఇక్ష్వాకులు తమ నాణెంగా చలామణీ చేసేరు. దక్షిణభారతంలో రోమునునాణేల నిక్షేపాలు చాలా చోట్ల దొరికేయి. పశ్చిమతీరపు గుహాశాసనాలుగాని ఆమరావతి శాసనాలుగానీ దీనారం పేరే ఎత్తవు. కనక ఈ శబ్దాన్ని దక్షిణభారతం ముఖ్యంగా తమిళదేశం నుంచి తెచ్చుకొని వుండాలి. అక్కడ రోమునుల పేటలు కొన్ని దొరికాయి. దీనారం 121 గ్రెగ్ నెం బరువు వుంటుంది. దీనారమాషకం దానిలో భాగం అయివుంటుంది రోమునునాణెం

‘జూరి’ గ్రామానాలో కుషానులు నాణేలు వేశారు. దీనారమాషకానికి ఇత్వాకుల సీసం నాణేనికి మారకప్రమాణం ఏమిటో తెలియదు. శాతవాహనానంతరపు శాసనాలలో ‘హిరణ్య’శబ్దం కనిపిస్తుంది. కాని ఏ రాజుకుటుంబానిదీ వెండి బంగారునాణెం ఒక్కటేనా ఇంతవరకు దొరకలేదు.

సింహశాన్నిచుట్టి పశ్చిమదేశాలతోనూ, దూరప్రాచ్యదేశాలు, దీవులతోనూ శాతవాహనులకాలంలో ఏర్పడిన వాణిజ్యమార్గాలు ఇత్వాకులకాలంలోనూ సాగేయి. ఇంకా కొత్తకొత్తదేశాలతో మార్గాలు పెంచబడ్డాయి. ఆంధ్రదేశపు బొడ్డులు చైనాకంటా తమ సంస్కృతిని వ్యాపింపజేశారని బోధిస్త్రీ శాసనం తెలుపుతుంది. కళింగపట్నంనుంచి దక్షిణాన పులికాట్ సరస్సువరకూ తీరవాణిజ్యం సాగేది. రుషికుల్య, వంశధార, నాగాపళి, శారద, తాండవ, గుండ్లకమ్మ, పినాకిని, స్వర్ణముఖి మొదలయిన సదీముఖద్వారాల రేవులనుంచి తూర్పుదేశాలకు నౌకలు ప్రయాణించేవి. కృష్ణా, గోదావరీనదులలో చాల లోపలవరకూ నౌకలు ప్రయాణించగలిగేవి. ఇంత అసురూల్యత వుండడంచేత విదేశీ వాణిజ్యం చాల లాభకరంగా వుండేది. లేకుంటే కొందరు రాజులు క్రతువులుచేసి బ్రాహ్మణులకు అంతంత బంగారం, పశువులు మొదలైనవి ఎల్లా ఇవ్వగలిగారో చెప్పలేము.

దేశీయములయిన వెండి బంగారునాణేలు ఎక్కడా దొరకలేదు. శాతవాహనానంతరపు రాజులు వేసిన సీసం, రాగి నాణేలు దొరికేయి. ఒంగోలులో ఇత్వాకుల సీసపు నాణేలున్న నిధి దొరికింది. ఈ నాణేలు పస్తువులు కొనడానికి అమ్మడానికి వుపయోగించే రసలేము. బహుశా పన్నుల పసూలుకై వీనిని వేశా రనిపిస్తుంది. చిన్నగా, తేలికగా వుండే ఈ నాణేలు అందుకు బాగా ఉపకరిస్తాయి. ఇత్వాకులు తలసరిలెక్కన పన్నులు పసూలుచేసివుంటారు. అందుకోసమే చౌకలోహాలతో నాణేలు ముద్రించి వుంటారు.

పల్లవుల నాణేలంటూలేవు. అయితే విష్ణుకుండినులవి మూడు నాణేల పాశులు దొరికేయి. అందులో ఒకటి యేలేశ్వరం (నాగార్జునకొండ సమీపంలోది) పద్ద దొరికింది. ఇందులోని నాణేలన్నీ రాగి, సత్తుల మిశ్రమం. మంభం, సింహం దానిమీద సంకేతాలు. వానిలో కొన్నింటిమీద “వి-క-ర-మ” అక్షరాల పొల్లి కనిపిస్తుంది. అవి క్రీ. శ. 530-440ల నాటి రెండవ విక్రమేంద్రవర్మ వేసినవిగా భావించబడుతుంది. పల్లవులమీద పొందిన విజయాన్ని సూచిస్తూ ఈ నాణెం వేసివుంటాడు. ఆయన తరువాతి రాజులుసూడా అదే సంకేతంతో నాణేలు వేశారు. కాని వానికుపయోగించిన లోహం శ్రేష్టంగా వుంది. పైనచెప్పిన విష్ణుకుండినుల నాణేలపాతులు యూడింటిలో మిగిలిన రెండూ తెలంగాణంలో—ఒకటి భువనగిరి తాలూకాలో, మరొకటి సుల్తానాబాద్ తాలూకాలో దొరికేయి. వీనిలోనివన్నీ రాగి నాణేలు.

స్వయంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ ఏర్పడినా నాణేల మారక వ్యవస్థ అంతరించలేదని ఈ నిధినిక్షేపాలు రుజువుపరుస్తున్నాయి. ఈ దశలో గవ్వలు మారకద్రవ్యంగా

పుండినట్లు ఫాహియాన్ వ్రాసేడు. నాజేల మారకంతో, వాణిజ్య వ్యాపారాలు ఆంధ్ర కోస్తా ప్రాంతానికి పరిమితమయి వుంటాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలలో వాణిజ్యం చాలా తక్కువ.

ఈ దశారంభంనాటికి నగర నిర్మాణ వాస్తుశిల్పం ఉన్నత ప్రమాణాల సందు కుంది. ఇక్కడ రాజధాని విజయపురి చుట్టూ గోడ, బురుజులూ వుండేవి. వానిలో తూర్పువేపు ఒకటి, పశ్చిమాన కృష్ణవేపు ఒకటి ద్వారాలుండేవి. కోటగోడల వెలుపల కందకం వుండినట్లు చిహ్నాలు కనిపిస్తాయి. కోట లోపల నివాసగృహాలు, సైన్యా గారాలు, అశ్వశాలలు, నీటితొట్టెలు, స్నానాగారాలు, మూత్రశాలలు, దిగుడుబావుల శిథిలాలు కనిపిస్తాయి. ఇండ్లలోనూ, బయటా బాగా మూసివేసిన మురుగుకాళవలు, శాచగదులు, సెప్టిక్ గోతులు వున్నాయి. ఇక్కడ రాజమందిరం జాడ తెలియలేదు. కాని, అశ్వమేధయాగ స్థలమూ, స్నానఘట్టమూ రాజమందిరాలకు అనుబంధించే వున్నాయి.

కోట వెలుపల సామాన్యప్రజల నివాసం. వారి ఇళ్ళు వరసలు తీర్చి, రాతితో కట్టివున్నాయి. విశాలమైన రోడ్లు, చౌరాస్తాలు, సందులు వున్నాయి. ఇటుకతో కట్టిన యిళ్ళూ వున్నాయి. కాని కొద్ది. అటువంటి యిల్లాకటి, కడపరాతి మిద్దె, చౌడుమన్ను కప్పు కలిగి వుంది. రాతితో కట్టిన యిళ్ళు పెంకు కప్పి వున్నాయి. మధ్యనున్న మండపం చుట్టూ గదులూ, సావిళ్ళూ కట్టిన యిళ్ళున్నాయి. బహుశా ధనవంతులవయి వుంటాయి.

నగర ప్రధాన కేంద్రాలలో రోడ్డుప్రక్కన విశ్రాంతి మందిరాలు కట్టడం ఇక్కడ కుల నగర నిర్మాణ వాస్తువు ప్రత్యేకత. స్తంభాలుగల చావడులూ, మిద్దెలూ వున్న ఒక డజను యిళ్ళపరకూ కనిపించేయి. మూడు జన స్నానశాలలు కనిపించేయి. ఒక నుయ్యి, దీర్ఘచతురస్రపు నీటితొట్టెలు, మురికినీటి నూతులు వున్నాయి. ఒక్కోచోట అవి మురికికాలువలలోకి కలిపివున్నాయి. విశాలమైన హాలు ఒకటి నలుగురూ చేరి తీరికగా గడిపేందుకు వుంది. ధనవంతుల క్లబ్బు కాబోలు-గోడలమీద పానద్రవ్యాలు సృత్యద్రవ్యాలుగల ఒక భవంతి స్తంభాల మీద లేపినది వుంది.

బౌద్ధ మతం-వైదిక మతం

విశేషంగా ధనం, పశువులూ, భూములూ ఇచ్చి బ్రాహ్మణులను తీసుకొచ్చి ప్రభువులు ఆదరిస్తున్నా ఇక్కడకుల పాలనలో బౌద్ధమతం పెంపొందు తూనే పచ్చింది. క్రతువులు యజ్ఞయాగాలకై హోమాలు సాగించిన పూర్వపు బ్రాహ్మణులు కారు వీరు, వుత్పత్తిని పెంచేందుకై పూనుకొన్న బ్రాహ్మణులుగాని, క్రతువులను ఇప్పు డందరూ చెయ్యడంలేదు. చేస్తున్నవానిలో పందలాది పశువుల్ని చంపెయ్యకుండా దానాలుగా ఇచ్చి, వ్యవసాయానికి సాయం చేస్తున్నారు. పైగా బుద్ధుడిని విష్ణువు అవతారాలలో ఒకడినిచేసి రాజీపడడంకూడా జరిగింది. బౌద్ధమతం కూడా మహా

యానంతో చాల మార్పు పొందింది. నాగార్జునకొండ శాసనాలలో బుద్ధుణ్ణి దేవ పూజితుడుగా, సర్వజ్ఞుడు మొదలయిన విశేషణాలతో పేర్కొడం కనబడుతుంది. మహాయాన బౌద్ధపూజా పద్ధతుల్ని బ్రాహ్మణులు, వైదికపూజా పద్ధతుల్ని మహాయానులు స్వీకరించేరు. బుద్ధుడు దేవదేవు డన్నారు. “దీఘ నిరాయ”, “మజ్జిమ నిరాయ” లను కంఠస్థంచేసిన (వేదాల్నిలాగ) ఆచార్య ఆనందుడు మహావైత్య పునర్నిర్మాణాన్ని జరిపించినట్లు నాగార్జునకొండ శాసనం ఒకటి చెప్తుంది. మహావిహారవాసి తెగలు చెందిన విహారంలోని పరివ్రాజకులు జ్యోతిష, సాముద్రాలంలో నిష్ణాతులయ్యారట. బుద్ధవిహారానికి చేసిన దానాల ఫలితమూ, బుద్ధుని ప్రస్తుతించిన ఫలితమూ రుచిరంగా అందుతుందన్న ఫలశ్రుతి విస్తరించింది.

ఒక్క నూరు సంవత్సరాల కాలంలో నాగార్జునకొండ పద్ద 303 పైగా బౌద్ధ నిర్మాణాలు తలెత్తేయి. అవి ప్రధానంగా చైత్యాలు (బుద్ధపూజా మందిరాలు), విహారాలు (పరివ్రాజకులు, పరివ్రాజికల నివాస స్థలాలు), చైత్యగృహాలూనే (నివాసాలూ లాగ దేవతా విగ్రహాన్ని పెట్టి పూజలు జరిపే మందిరాలు).

ఇక్కడ రాజులూ, రాణులూ, సామాన్యపౌరులూ నాగార్జున కొండపద్ద నిర్మించిన అనేక శాసనాలనుబట్టి మనకానాటి బౌద్ధమతం యొక్క పరిస్థితి అర్థం అవుతుంది.

ఆనాడక్కడ అపరమహావిశాలియ, బహుశ్రుతీయ, మహాశాసన, మహావిహార వాసి అనే నాలుగు బౌద్ధశాఖలున్నట్లు శాసనాలనుబట్టి తెలుస్తూంది. వీరిలో యెవరి రెండూ మహాయాన పంథాకు చెందిన మహాసాంఘికుల నుంచి వచ్చిన ఉపసాఖలు. అయితే అక్కడనున్న బౌద్ధ నిర్మాణాలు చాలవానితో ఏమి మిమ్మో చెప్పేయడం కావలసిన ఆధారాలు లేవు.

నాగార్జునకొండ వద్ద దొరికిన శాసనాలనుబట్టి 5 వ శతాబ్దికి చెందిన పాపియానూ, 7వ శతాబ్దానికి చెందిన మాయూన్ - ర్నాంగూ లెట్టించిన పర్యవంత్రి పర్యవం లేక నాగార్జున కొండయేనని గుర్తించవచ్చు. ఛాపియాన్ లెట్టించున్న విహారం 5 అంతస్తులు కలిగి వుండేవనీ, దీగుల అంతస్తులో 500, అంబుడాట్లో 400, మూడవదాంట్లో 300, నాలుగవదానిలో 200, ఐదులో మూడూ రాతిలో కట్టిన గదులుండేనీ, పై అంతస్తుపైన పున్న బుగ్గలంచి నీరు గదులకు వచ్చే అంతస్తునూ చుట్టి ప్రవహిస్తూ దీగుల అంతస్తులోంచి బయటకు పోతుందని వ్రాసేను.

ఆయా బౌద్ధపంథాల, శాఖల సిద్ధాంతభేదాల్నిబట్టి విహార నిర్మాణ పద్ధతి వుంటుంది. బుద్ధునిపూజ యెడ సమ్యకచేసేవారు బుద్ధప్రతిమకు పెట్టే చివై చైత్య గృహం కట్టరు. నాగార్జున కొండపద్దను విహారం నిర్మాణ వాస్తుశాస్త్రంపై బౌద్ధుల తాత్వికాలోచనలతో వచ్చిన పరిదామం ఆర్థం అవుతుంది. అపరమహా విశాలియులు మొదట బుద్ధవిగ్రహపూజ సంగీకరించలేదు. రుచిరమైన చైత్యగృహ నిర్మాణం ప్రారంభించేరు. వారిలో ఒక శాఖ చైత్యగృహ నిర్మాణమే రాదు, రెండు మూడు దశాబ్దాల కాలంలో బుద్ధవిగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనకూడా ప్రారంభం చెదు. బహు

శ్రుతీయులు ప్రారంభంనుంచి చైత్యగృహనిర్మాణానికి పూనుకున్నారు. కాని బుద్ధపూజ చెయ్యలేదు. అయితే కొద్ది ఏళ్ళలో వారూ అపర మహావినశలీయుల పంథాకే మారేరు. సింహళీయశాఖ మహావిహారవాసులు ముడుపు స్తూపాల నిర్మాణాన్ని, బుద్ధపూజనూ కూడ అనుసరించేరు. పూజా పద్ధతి వచ్చేక స్తూప నిర్మాణం వెనకబట్టి పూజాగృహాలు పెద్దవై దేవాలయాలుగా మారేయి. వీరపురుషదత్తుని (క్రి. శ. 240-260) పాలన చివరిభాగంలో డేరనామలూ, అపరమహావినశలీయులు కూడ చైత్యగృహ నిర్మాణానికి అంగీకరించేరు. అయితే, ప్రధానమైనది స్తూపమూ, చైత్యగృహమూ అన్న మీమాంస తరవాత తరవాత బయలుదేరింది. చైత్యానియ విహారాలలోనే కట్టడం ప్రారంభించేరు. అంటే ప్రాధాన్యం చైత్యానిదే అయింది, క్రమంగా.

బుద్ధుని పూజించడంద్వారా నిర్వాణం సాధించవచ్చుననే భావం బౌద్ధమత వ్యాప్తికి దాగా తోడ్పడింది. అంతకంతకు ఎక్కువమందిని తమ పంచాసు ఆకర్షించు కోవాలనే పోటి వేర్వేరు శాఖల, తాత్వికభావాలతోనూ ప్రతిబింబిస్తుంది.

నాగార్జునకొండవద్దనున్న బౌద్ధస్మారకాలను నాలుగు తరగతులుగా విభజించ వచ్చు. 1) స్తూపము, విహారము కలిసివున్నవి. 2) స్తూపము, విహారము, స్తూప చైత్యముగలవి. (చైత్యములో పూజాస్థానంలో స్తూపం వుంటుంది.) 3) స్తూపము, విహారము, బుద్ధచైత్యము గలవి. (చైత్యములో పూజాస్థానంలో పీఠము, దానిపైన బుద్ధవిగ్రహము గలవి. 4) విహారము, చైత్యగృహము వున్నవి.

స్తూపములు మూడుతరహాలవి, నాగార్జున కొండవద్ద వున్నాయి. 1) శారీరక స్తూపం. (బుద్ధునిదో, ఆయన శిష్యులదో శరీరావశేషాలను వుంచి కట్టిన సమాధి) 2) పారిభౌగికస్తూపం (పరివ్రాజకుల నీళ్ళకుండలు, భోజనపాత్రలు, బిక్షాపాత్రలు నిక్షేపించి కట్టినసమాధి) 3) ఉద్దేశికస్తూపం: దీనిలో అస్తికలూ, ఇతర వస్తువులూ వుండవు. బుద్ధునిదో ఆయన శిష్యులదో స్మృతిచిహ్నంగా కట్టినవి. పెద్దస్తూపాల సమీపంలో కట్టిన చిన్న చిన్న ముడుపు స్తూపాలుకూడా అక్కడ చాలా వున్నాయి.

రుద్రపురుషదత్తుడు (క్రి. శ. 284-295) తన తల్లిజ్ఞాపకార్థం ఒక స్తంభాన్ని స్తూపచైత్యం ముందు నిర్మించడం ఆసాధారణ విషయం. బౌద్ధ దేవాలయాలు రాజ కుటుంబ ప్రాముఖ్యతకు పూరిగా తలవొగ్గడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది.

కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలో ఎక్కువగానూ, ఇతర జిల్లాల్లో కొద్ది సంఖ్య లోనూ బుద్ధ విగ్రహాలు లభించేయి. నాగార్జున కొండవద్ద దొరికినవి చాల పెద్దవి. నాగార్జునకొండ, అమరావతి, విజయవాడ, పెద్దగంజాంల వద్ద చలపరాతి విగ్రహాలు దొరికేయి. ఇవన్నీ విరిగిపోయివున్నవే. విజయవాడ విద్యాధరపురంలో దొరికిన బుద్ధ విగ్రహాల తలలూ, మొండెమూ రోమను విగ్రహ లక్షణాలు కలిగివున్నాయి. శాలి హుండాం (శ్రీకాకుళం), గుంటుపల్లి (కృష్ణాజిల్లా), అల్లూరు (కృష్ణాజిల్లా, యెర్ర పాలెంపల్లె)లలో బుద్ధుని రాతి విగ్రహాలు దొరికేయి. అమరావతిశిల్ప పద్ధతిలో వస్త్రాలు జీరాడుతున్నట్లున్న రాతివిగ్రహం విశాఖపట్నం జిల్లా రామతీర్థం వద్ద దొరికింది.

ఒక్క నాగార్జునకొండ వద్దనే గాక, అనేక ఇతర ప్రదేశాలలో కూడా బౌద్ధ స్మారక నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎత్తయిన గోడలు, అందమైన బాల్కనీలు గల పలుఅంతస్తులు గల సంఘారామభవనాన్ని హుయాన్-త్సాంగ్ చర్చించేడు. బహుశా ఇది గుంటుపల్లిది అయివుంటుంది. ప. గోదావరికిట్లా ఆరుగొలను వద్ద పెద్దవిహార శిథిలాలు కనిపించేయి. జగ్గయ్యపేట వద్ద విశాలప్రదేశంలో బృహద్విగ్రహాలూ, ఇతర శిథిలాలూ కనిపించేయి. అమరావతిలో కనిపించిన విగ్రహాలంత అందమైనవి చిస గంజాం, పెదగంజాం, కనవర్తి, గోలి, రామిరెడ్డి పల్లెలలో దొరికేయి. రామతీర్థంచుద్ద పెద్దపెద్ద రాతిస్తంభాలుగల పెద్దచాపడి, దానిప్రక్కన వరసగా గదులు, గదులలో దీపపుగూళ్ళు వున్న విహారం వుంది.

ఇశ్వాకులకాలపు వైదిక దేవాలయాలు చాలవరకు కోటచుట్టూనూ, కృష్ణానది వొడ్డున వున్నాయి. ఏ దేవుని ఆలయాలివి, ఎప్పుడు కట్టించేదనేది చాలవాటి విషయంలో చెప్పడం కష్టం. పదకొండింటిని విగ్రహాలనుబట్టి, శాసనాలనుబట్టి చెప్పవచ్చు. వానిలో ఒకటి అష్టభుజస్వామి (వైష్ణవ) దేవాలయం. నాలుగు కుమారస్వామివి. పుష్పభద్రస్వామి, సర్వదేవస్వామి, నోచగిరిస్వామి, భోజేశ్వరస్వామివి చెరి ఒకటి. ఒకటి శివాలయం, మరొకటి నవగ్రహాలయమూను.

కోటలోపల రెండు తీర్థకుండాలు, స్తంభాలమీద కట్టిన రెండుసావనులు గుర్తు దొరికేయి. వానిలో ఒక స్తంభంమీద పండుకోబెట్టిన శ్రీ శంకం చెక్కివుంది. మరొకదాని మీద నిచ్చెనమీది నుంచి ఉరుకుతున్న శ్రీ రూపం చెక్కివుంది. ఇక్కడొక పెద్దరాతి విగ్రహం దొరికింది. ఇది నగ్నశ్రీ విగ్రహం. తొడలు తెరచి, కాళ్ళ ఎత్తి చూపుచున్నట్లు చెక్కబడింది. మాతృదేవత విగ్రహంగా దీనిని భావిస్తున్నారు. రాతి విహారం చాల మూల దీనిని వేయించింది. దీనిని బట్టి ఇశ్వాకుల కాలంనాడుమాడ మార్పదేవరావున జరుగుతున్నట్లే భావించాలి.

సైన్యనాయకులు, ప్రముఖకళాకారులు, రాజులు, రాణులు, రాబోవో గుర్ర మరణించినప్పుడు వారి జ్ఞాపకార్థం స్తంభాలను నాటడం ఇశ్వాకుల రాంబో ప్రాచార్యంగా వుంది. వీనిని ఛాయాస్తంభాలంటారు. స్తంభంమీద ఆ చక్రి చీమిరెండ్లోన ఒక ముఖ్యపుట్టాన్ని చెక్కుతారు. ఇటువంటివి 22 వరకు రద్దీలలో దొరికేయి.

రుద్రభట్టారణ్, విష్ణుశ్రీ, స్కందశ్రీ, కుమారమండిర మొదలైన పేర్లనుబట్టి అనేక బ్రాహ్మణదేవతల ఆరాధన సాగుతుండినట్లు గ్రహించవచ్చు. ఇవిగల వాగ పూజలు ఉండనే ఉన్నవి.

బౌద్ధ, వైదికమతాల ద్యాప్తికి రాజాచరణ దాగా తోడ్పడింది. ఇశ్వాకుల మూల పురుషుడు వాశిష్ఠీపుత్ర శ్రీశాంతమూలదు మహాసేన (కుమారస్వామి) భర్తడు. అగ్నిష్టోమం, అశ్వమేధం, వాజపేయం మొదలైన క్రతువులు చేసేడు. నాగార్జునకొండ వద్ద దొరికిన ఒక స్తంభంమీద హిరణ్యకోటి దానశిల్పం, మరొక దానిమీద గోదాన శిల్పమూ వున్నాయి. మరొక శిల్పంలో ఏడుతలల పాము పడగ పడుతున్న శివ

లింగాన్ని అడ్డంగావడేసి కాలికింద తొక్కుతూ ధ్యానముద్రతో కూర్చున్న ఒక గంభీర మూర్తి చెక్కబడివుంది.

శాంతమూలుని కొడుకు వీరపురుషదత్తుడు బౌద్ధమతాభిమాని. ఆయన భార్యలు మహాదేవి శాంతిశ్రీ, మహాదేవి బాపిశ్రీనిక, మహాదేవి భాతిదేవలు మహాచైత్య నిర్మాణానికి ధనం ఇచ్చేరు. ఆయన చెల్లెలు శ్రీశాంతమూల శ్రమణులకు, బ్రాహ్మణులకు, బీదలకు అపార దానాలు చేసింది. మరో చెల్లెలు శాంతిశ్రీ పదేశ్వరపాటు మహాచైత్య నిర్మాణానికి విరాళాలిచ్చింది. ఆయన చెల్లెళ్ళు, తల్లులు, ఉపభార్యలు మొత్తం 30 మంది వరకూ కలిసి రెండు స్తంభాలు వేయించేరు. ఈ రాజవంశంలోని ఆఖరు ఇద్దరూ - ఎహువల శాంతమూలుడు, రుద్రపురుషదత్తుడూ వైదికమత పోషకులు. ఆ కాలంనాటి వైదిక దేవాలయాలన్నీ వీరు కట్టించినవే. అయితే ఎహువల శాంతశ్రీ సోదరి కొడబలిశ్రీ విహార నిర్మాణానికి ధనం ఇచ్చింది. రాజులూ. రాజబంధువులేగాక ఒక మహాతలవరి, పుగియకుటుంబానికి చెందిన ఒక మహాసేనాపతిభార్య, మహాసేనాపతిని చూలశ్రీ, ఒక మహాసేనాపతి భార్య-వీరంతా మహాచైత్యంలో ఒక్కొక్క స్తంభం వేయించేరు. మహాతలవర ఎలిశ్రీ సర్వదేవదేవాలయం కట్టించేడు. ఆ విధంగా బౌద్ధ, వైదిక మతాల వ్యాప్తికి సామంతులుకూడా తోడ్పడ్డారు.

ధనిక కుటుంబాలకు చెందిన భక్తులు ఈ రెండు మతాలకూ ధారాళంగా విరాళాలిచ్చేరు. బోధిశ్రీ అనే భక్తురాలు సింహళం నుంచి వచ్చిన పరివ్రాజకుల కోసం ఒక చైత్యసావడిని నిర్మించింది. అదిగాక ఒక వేషమందిరం, మండపస్తంభం, సభాస్థలం, ఘంటసాల మహాస్తూపం వద్ద ఒక రాతిమంటపం కట్టించింది. ఒక వర్తకుని కూతురు రతనశ్యం, అంతఃపురాధికారిణి, మరొకొందరూ నోడగిరిస్వామి దేవాలయం కట్టించేరు. దాని పోవణకు శాశ్వత ఏర్పాట్లుచేశారు.

కార్మకరాష్ట్రవాసియైన సిద్ధార్థుడనే వృత్తిమణుడు సకుటుంబంగా జగ్గయ్య పేటవచ్చి మహాచైత్యంవద్ద బుద్ధుని గౌరవార్థం అయిదు ఆయక స్తంభాలను నిర్మించేడు.

ఎహువల శాంతమూలుని కాలంనాటి రెండు శాసనాలలో ఒకటి శాంతశ్రీ అనే ఉపాసకుడు బుద్ధుని గౌరవార్థం పండుగలలో అనేకచోట్ల చేసిన దానాలను పేర్కొంటే పేర్కొంటి కుమారనంది అనే శ్రేష్ఠి చైత్యంలో బుద్ధ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లు పేర్కొంటుంది. యోగులు (బ్రాహ్మణ సన్యాసులు), శ్రమణులు కూడ ఎంతో గౌరవించే కోడారక అనే ఆయన స్మారకస్తంభం వేయించేడు. ఇవన్నీ ఆనాటి ఆలోచనా ధోరణులను తెలుపుతున్నాయి.

జాతకచక్రం వేస్తున్నట్లు ఒక శిల్పం, ధేరవాచ బౌద్ధులు ఒక మహా విహారంలో పరివ్రాజక ప్రతిజ్ఞామంత్రాలను వేదప్రపచనంలాగ చదువుతున్నట్లు ఒక శాసనం. మహాదేవి భాతిదేవి ఇచ్చిన బహుమానాన్ని దేవీవిహారంగా వర్ణిస్తూంది మరో శాసనం. రెండు మతాల మధ్యా పోలికలు పెరుగుతున్నాయనడానికి ఇవి నిదర్శనాలు.

ఇక్ష్వాకుల కాలంలో బౌద్ధ, వైదిక మతాల మధ్య సహజీవనం యాదృచ్ఛిక

సంఘటన కాదు. బౌద్ధవిహారాలలో పోగుపడిన సంఘము దేశం లోతట్టు వణిపాల బిడారులకు పెట్టుబడుల్ని సమకూరుస్తున్నాయి. అదేవిధంగా వలస వచ్చిన బ్రాహ్మణులు అడవులు కొట్టి, వ్యవసాయం అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ సహజీవనం ఇద్వైకుల తరవాతకూడా కొనసాగింది. అయితే క్రమంగా బౌద్ధమతం క్షీణించింది. వైవిధ్యమరణ దాని స్థానాన్ని ఆక్రమించింది.

బృహత్పలాయనుః కాలంలో మతం పరిస్థితి ఏమిటో మనకి తెలియదు. ఆయన పరమరాజును పరమ మాహేశ్వరునిగా పేర్కొన్న ఒకే ఒక శాసనం దొరికింది.

శాలంకాయనరాజునంశ మూలపురుషుడు విజయదేవరహస్య అశ్వమేధయాజ్ఞి, పరమ మాహేశ్వరుడున్నా. ఆయన తరవాత రాజు నందివర్మ పరమ భాగవతుడు. దేవుడు విష్ణుగృహస్వామికి దానా లిచ్చేడు. అయితే తన్ను దివికి ధర్మ ప్రధానాజ్ఞిగా చెప్పుకుంటాడు (మతసహనం వున్నవాడు). ఈ కుటుంబంవారు వేసిన శాసనాలు కొన్నిటిలో వారు సూర్యోపాసకులని చెప్పేటటు “భాగవత-చిత్రరచస్వామి-పాదాను దాను” అని వుంది. ప్రకృత్యుపాసనలలో బ్రాహ్మణులు ఆమోది-చి ప్రాచుర్యంలో వున్నదీ సూర్యోపాసన అనాలి. పరమభాగవతులయి. శాలంకాయనులు బౌద్ధాన్ని ఆదరించారు. బర్మాలో బౌద్ధమతవ్యాప్తికి వారు కారణమని చెప్తారు. శాలంకాయను కుటుంబానికి చెందిన బర్మారాజు శాన్లాన్ క్రోమ్, బుద్ధమోక్షము, సింహలియమైన బుద్ధదత్తుడు సమకాలీనుని “శాసనాలంకార” అనే బౌద్ధగ్రంథం చెబుతుంది.

ఆనంది గోత్రీకుడైన రాజు దామోదరహస్య బుద్ధధర్మహా, ఉపాసకునిగా. రెండోవేపున కంగూర గ్రామాన్ని 14 మంది బ్రాహ్మణులకి బ్రాహ్మదేవంగా ఇచ్చేడు. గోసహస్రపారణ్యగర్భ క్రతువులు చేశాడు. ఆనందరాజులలో ఒకరు చేర్చుకోవలసిన కపోతేశ్వరాలయం ఒకప్పుడు బౌద్ధచైత్యంగా వుండేది.

పితాపురం, సింహపురం, కందలి పాలించిన రాజులు రహస్య పరమ బ్రహ్మణ్యులు, పరమ మాహేశ్వరులు, పరమభాగవతులుగా చెప్పుకొన్నారు. దాని వారసులు ఆలయాల్నా కట్టించినట్లు గుర్తులు లేవు, శాసనదాఖలాలూ లేవు. వాటి ప్రభువు నా చేసినట్లు లేదు.

ఇక్ష్వాకుల అనంతరం చూర్పు, దక్షిణాంధ్రాలను పాలించిన పల్లవులు వైదికమతానుయాయులు. ఆద్యపల్లవరాజులలో ఒకడైన విజయనరసింహుని అగ్ని, స్తోమ, వాజపేయ, అశ్వమేధయాగాలు చేశాడు. “విక్రమ్ కోట్ట బంగారు మూ, అక్ష హాలాలూ” బ్రాహ్మణుల కిచ్చేడు. ఆయనపంశీకుడు సుమారవిష్ణువు అశ్వమేధయాజ్ఞి. పల్లవులదానాలన్నీ బ్రాహ్మణులకో, శివ, విష్ణుదేవాలయాలకో ఇచ్చినవి. వానిలో బుద్ధుని గురించిగాని, బౌద్ధమతంగురించిగాని ప్రస్తావనలేదు. అనంతర కాలపు పల్లవ రాజులలో ఒకడైన మూడవ సింహవర్మ ధాన్య కరుకంలో బౌద్ధ దేవాలయాన్ని వర్ణించి, తొలిన కాలం బోధనలు విని, బంగారు, వెండి తాపిన బుద్ధ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లు ఒక శాసనం చెప్తుంది. అంతే. ఆ రాజకుటుంబీకులు శివ, విష్ణుదేవాలయాలను కట్టించినట్లు

అనేక శాసనాలున్నాయి. దాలూరులో కులమహాతారక (నారాయణ) దేవాలయం, కందుకూరు విష్ణుహారదేవాలయం, వెంకటేశ్వరంలోని శంభుదేవాలయం వారు కట్టించినవే. చేజెర్ల కపోతేశ్వరాలయానికి ఒకటవ మహేంద్రవర్మ పోషకుడు.

ఆద్యపల్లవరాజు కట్టించిన శివాలయాలు ప్రసిద్ధికెక్కిన బౌద్ధధర్మ కేంద్రాలవద్దనే పున్నట్లు హుయాన్ త్సాంగ్ వ్రాతలుబట్టి తెలుస్తుంది. మహాబలిపురంలో ఆదివరాహదేవాలయాన్ని కట్టించినది ఒకటవ మహేంద్రవర్మ. అచ్చటి గుహాలయాలను కట్టించిన ప్రథముడు ఆయనే. ఆ గుహాశిల్పాలలో ఇద్దరు పల్లవరాజులు-సింహవిష్ణువు, ఆయన కొడుకు మహేంద్రవర్మ-తమ భార్యలతో కనిపిస్తారు.

మహేంద్రవర్మ వ్రాసిన “మత్తవిలాస” నాటకంలో శైవమతశాఖలయిన కాపాలికుల పాశుపతుల ప్రసక్తి వస్తుంది. వీరు భైరవునికి, కాళికి మద్యం, మానవ రక్తం నైవేద్యం పెట్టే తాంత్రికులు. మహాబలిపురంలో వరాహమండపంలో పవ్వం మీద నిలబడివున్న దుర్గామాత విగ్రహం వుంది. ఆమెముందు మోకరిలబడివున్న భక్తులలో ఒకడు దేవికి కాసుకగా యిచ్చేందుకై తన తల నరుక్కొడానికి సిద్ధంగా పున్నట్లు చూపబడింది. భైరవుని రూపంలో శివునిగాని, కాళీ, దుర్గల రూపంలో పార్వతినిగాని పల్లవరాజులు ఎవ్వరూ పూజించిన దాఖలాలు లేవు.

పల్లవుల కాలంనాటికి బౌద్ధమతం రాజావరణ లేకపోయినా ఇంకా చాల బలంగానే వుంది. “మత్తవిలాస” నాటకంలో కంచితో బౌద్ధశ్రమణుల విషయం వస్తుంది. ఒక శ్రమణపాత్ర కంచితోని విహారాన్ని ధర్మదాసనే వర్తకుడు పోషిస్తున్నట్లు చెప్తాడు. ఇతర విహారాలనుంచి దానికి ఎంతో ఆదాయం వస్తుందట. దానిని బట్టి కంచితోని విహారం ఆ చుట్టుపక్కలనున్న అనేక విహారాలమీద ఆధిపత్యం కలిగివున్న దనుకోవాలి.

అయిదో శతాబ్దిలో కంచీనగరంలో దిజ్నాగుడు, ధర్మపాలుడు, బోధి ధర్ముడు వంటి బౌద్ధధర్మదార్శనికులు ఎందరో పుట్టి పెరిగి ప్రబోధాలు చేశారు. వీరిలో దిజ్నాగుడు యోగదర్శన ప్రబోధకుడు. హుయాన్ త్సాంగ్ కంచినీ దర్శించినప్పుడు అక్కడ సింహళంనుంచి వచ్చిన 300 మంది భిక్షువులు యోగదర్శనం అభ్యసిస్తున్నారంటాడు. వారిలో కొందరితో ఆయన మాట్లాడేడట. బోధిధర్ముడు ఒక పల్లవరాజు కొడుకు. 6వ శతాబ్ది ప్రారంభంనాటి వాడు. ఈయనది ధ్యానపంథా. ధర్మపాలుడు దిజ్నాగుని శిష్యుడు. సంస్కృతంలో ఎన్నో వ్యాఖ్యలు వ్రాసేడు. ఆనాడు వచ్చిన చైనాచూత్రికు లెవరూ పల్లవరాజుల పోషణ బౌద్ధమతాని కున్నదని చెప్పకపోవడం చేత ఆనాడు బౌద్ధ సంస్థలన్నీ ప్రడల ఆదరణలోనే వర్ధిల్లాయని చెప్పకోవలసివుంది.

విష్ణుకుండినులు అటు వైవికమతాన్నీ ఇటు బౌద్ధమతాన్నీ కూడా ఆదరించేట విక్రమేంద్ర, గోవింద, మాధవ, ఇంద్రభట్టారక మొదలైన పేర్ల వారు వైదిక మతానుయాయులని చెప్తున్నాయి. వారిలో చాలమందికి పరమ మాహేశ్వర, పరమ భాగవత అనే చిరుదులున్నాయి. రెండోపేవున వారు బౌద్ధవిహారాలకు ఎంతెంతో ధనం దానమూ

చేశారు. ఇంద్రపాలనగర దానశాసనం, రాజు గోవిందవర్మ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలయందు భక్తివిశ్వాసాలు కలవాడంటుంది. 18 బౌద్ధమతశాఖల తాత్వికపంథాలను ముష్ణంగా తెలిసి, మానవజాతిని జీవన్, మరణ, దుఃఖాలనుంచి సమద్ధరించేయకై యజ్ఞాది కర్మలు చేసే చశబలబలి అనే ఆయనకు పెంకపర గ్రామాన్ని దానం ఇచ్చినట్లు చెప్తుంది.. ఆయన పట్టపురాణి పరమ మహాదేవి నిర్మించిన విహారంలో ఏ తోటూ రాకుండా నిరంతరాయంగా ధూప దీపాలు సాగడానికి, పాన, భోజనాదులకీ, పశు గ్రాసానికి, వైద్యసహాయానికి, మరమ్మత్తులకీ దానం చేశాడు. ఆ విహార నిర్మాణానికై ధనం రాజకోశంనుంచే వెళ్ళింది. ఈ దాన శాసనం సుదీర్ఘమయిన బుద్ధప్రశస్తితో ప్రారంభమవుతుంది.

అదేకుటుంబానికి చెందిన విక్రమేంద్ర భట్టారకవర్మ అదే విహారానికై ఇరు నేరు అనే గ్రామాన్ని దానం చేసినట్లు మరో ఇంద్రపాలనగర శాసనం చెప్తుంది. తాను “కట్టించిన అనేక విహారాలు కారణంగా బ్రాహ్మణుల దయకు పాత్రుడై ఎంతో ప్రశస్తి పొందా”ననీ, “బౌద్ధమతాన్ని ఎంతో గౌరవిస్తాన”నీ చెప్పుకుంటాడు. ఈ ఉదాహరణనుబట్టి 5, 6 శతాబ్దాలనాటికి బౌద్ధ వైదికమతాల మధ్య అంతరం ఎంత తగ్గిపోయిందో గ్రహించవచ్చు. ఇంద్రపాలనగరం నల్లగొండ జిల్లా రామన్నపేట తాలూకాలోని ప్రాచీన నగరం. ఇక్కడ ఇప్పుడు అనేక దేవాలయాల శిథిలాలు కనిపిస్తున్నాయి.

బంగారంతో చేసిన నిలువెత్తు బుద్ధవిగ్రహాలు శ్రీపర్వతం మీద వున్నాయని హుయాన్-త్సాంగ్ వ్రాసేడు. కాని అవి ఇప్పుడు కనిపించవు. 1 నుంచి 5 అంగుళాల వరకూ వున్న రాగిబుద్ధవిగ్రహాలు క్రీ.శ. 4, 5 శతాబ్దాలనాటివి రేపల్లె సమీపంలోని బుద్ధనిలో, అమరావతిలో దొరికేయి.

బ్రాహ్మణులూ, వారి దేవాలయాలూ అంతకంతకు ప్రజలకు దగ్గరవుతూవుంటే శ్రమణులూ, వారి విహారాలూ ఉత్పత్తిరంగానికి దూరం అవుతూ, అనుభవైకపరులుగా, సమాజమీద ఉద్ధరిగా బలికేసే బదనికలయ్యారు. రాజభవనావంబి వసతులలో, భోగమయ జీవితం సాగిస్తూ నియమ నిబద్ధ జీవితానికి, నైతిక విధులకూ తిలాంజలు లిచ్చేసేరు. మాధ్యమిక శూన్యవాదం ఈ భౌతిక ప్రపంచం అబద్ధం అంది. సర్వం భ్రమ అంది. ఇది, ఆంతరిక ప్రపంచమే నిత్యమనే యోగాచారానికి దారితీసింది. దానిలోంచి అనేక తాంత్రికాచారాలు, శక్తి పూజలు వచ్చేయి. బౌద్ధ నిర్మాణ చిహ్నాలుగా ఆంధ్రదేశంలో కనిపించే మట్టిదిబ్బలను “లంజదిబ్బ”నీ, “బోగందానిదిబ్బ”నీ పిలవడం మామూలయిందంటే, వాని పతనాన్ని ఊహించుకోవచ్చు. శాలిహుండాం, ముఖలింగం మొదలైన చోట్ల శక్తి పూజా చిహ్నాలు కనిపించేయి. శాలిహుండాంలో మూడు తలలు, ఆరు చేతులు వున్న నిలువెత్తు మరీచి విగ్రహం (రాతిది) దొరికింది. ఇది అమితాభశక్తి. దాని ఊర్ధ్వశరీరం మీద ఆచ్ఛావనం లేదు. దిగువభాగానికి సన్నని వలిపెం కట్టుకొనివుంది. దాని కాళ్ళవద్ద ఇద్దరు ధ్యానబుద్ధులున్నారు. ఇటు

అనేక శాసనాలున్నాయి. దాలూరులో కులమహాతారక (నారాయణ) దేవాలయం, కందుకూరు విష్ణుహరదేవాలయం, వెంకటేశ్వరంలోని శంభుదేవాలయం వారు కట్టించినవే. చేజెర్ల కపోతేశ్వరాలయానికి ఒకటవ మహేంద్రవర్మ పోషకుడు.

ఆద్యపల్లవరాజు కట్టించిన శివాలయాలు ప్రసిద్ధికెక్కిన బౌద్ధధర్మ కేంద్రాలవద్దనే పున్నట్లు హుయాన్ త్సాంగ్ వ్రాతలుబట్టి తెలుస్తుంది. మహాబలిపురంలో ఆదివరాహదేవాలయాన్ని కట్టించినది ఒకటవ మహేంద్రవర్మ. అచ్చటి గుహాలయాలను కట్టించిన ప్రథముడు ఆయనే. ఆ గుహాశిల్పాలలో ఇద్దరు పల్లవరాజులు-సింహవిష్ణువు, ఆయన కొడుకు మహేంద్రవర్మ-తమ భార్యలతో కనిపిస్తారు.

మహేంద్రవర్మ వ్రాసిన “మత్తవిలాస” నాటకంలో శైవమతశాఖలయిన కాపాలికుల పాశుపతుల ప్రసక్తి వస్తుంది. వీరు భైరవునికి, కాళికి మద్యం, మానవ రక్తం నైవేద్యం పెట్టే తాంత్రికులు. మహాబలిపురంలో వరాహమండపంలో పద్మం మీద నిలబడివున్న దుర్గామాత విగ్రహం వుంది. ఆమెముందు మోకరిలబడివున్న భక్తులలో ఒకడు దేవికి కాసుకగా యిచ్చేందుకై తన తల నరుక్కొడానికి సిద్ధంగా పున్నట్లు చూపబడింది. భైరవుని రూపంలో శివునిగాని, కాళీ, దుర్గాల రూపంలో పార్వతినిగాని పల్లవరాజులు ఎవ్వరూ పూజించిన దాఖలాలు లేవు.

పల్లవుల కాలంనాటికి బౌద్ధమతం రాజావరణ లేకపోయినా ఇంకా చాల బలంగానే వుంది. “మత్తవిలాస” నాటకంలో కంచిలో బౌద్ధశ్రమణుల విషయం వస్తుంది. ఒక శ్రమణపాత్ర కంచిలోని విహారాన్ని ధర్మదాసనే వర్తకుడు పోషిస్తున్నట్లు చెప్తాడు. ఇతర విహారాలనుంచి దానికి ఎంతో ఆదాయం వస్తుందట. దానిని బట్టి కంచిలోని విహారం ఆ చుట్టుపక్కలనున్న అనేక విహారాలమీద ఆధిపత్యం కలిగివున్న దనుకోవాలి.

అయిదో శతాబ్దిలో కంచీనగరంలో దిజ్నాగుడు, ధర్మపాలుడు, బోధి ధర్మగుడు వంటి బౌద్ధధర్మదార్శనికులు ఎందరో పుట్టి పెరిగి ప్రబోధాలు చేశారు. వీరిలో దిజ్నాగుడు యోగదర్శన ప్రబోధకుడు. హుయాన్ త్సాంగ్ కంచిని దర్శించినప్పుడు అక్కడ సింహళంనుంచి వచ్చిన 300 మంది భిక్షువులు యోగదర్శనం అభ్యసిస్తున్నారంటాడు. వారిలో కొందరితో ఆయన మాట్లాడేడట. బోధిధర్మగుడు ఒక పల్లవరాజు కొడుకు. 6వ శతాబ్ది ప్రారంభంనాటి వాడు. ఈయనది ధ్యానపంథా. ధర్మపాలుడు దిజ్నాగుని శిష్యుడు. సంస్కృతంలో ఎన్నో వ్యాఖ్యలు వ్రాసేడు. ఆనాడు వచ్చిన చైనాయాత్రికు లెవరూ పల్లవరాజుల పోషణ బౌద్ధమతాని కున్నదని చెప్పకపోవడం చేత ఆనాడు బౌద్ధ సంస్థలన్నీ ప్రజల ఆదరణలోనే వర్ధిల్లాయని చెప్పకోవలసివుంది.

విష్ణుకుండినులు అటు వైవికమతాన్ని ఇటు బౌద్ధమతాన్ని కూడా ఆదరించేట విక్రమేంద్ర, గోవింద, మాధవ, ఇంద్రభట్టారక మొదలైన పేర్ల వారు వైదిక మతానుయాయులని చెప్తున్నాయి. వారిలో చాలమందికి పరమ మాహేశ్వర, పరమ భాగవత అనే చిరుదులున్నాయి. రెండోవేపున వారు బౌద్ధవిహారాలకు ఎంతెంతో ధనం దానమూ

చిల్లర విహారాలున్నాయనీ, కిశింగంలో బౌద్ధులు కొద్దిమంది, ఇతరమతాల వారు అసంఖ్యాకంగా వున్నారనీ వ్రాసేడు.

బౌద్ధమతం వైదికమతంలో చేరిపోతున్నకొద్దీ శివుడూ, తాంత్రికవాదుల దేవత తార, దుర్గగా ఆయన భార్య అయి పూజలందుకోసాగారు. నాగార్జునకొండ దేవాలయంలో శివుడు శ్రీపరవ్రతస్వామిగా, దుర్గ ఆయన భార్యగా పూజించుకున్నారు. అక్కడ దుర్గాలయం కూడా వుంది. రామతీర్థం, బెజవాడ మొదలైన చోట్లా దుర్గాలయాలు వెలిశాయి వీలయినచోట్లనల్లా వైదిక దేవీదేవులు చైత్యాలు ఆక్రమించారు.

ఆంధ్రదేశంలోని కొన్ని దేవాలయాలు వాస్తుశిల్పం చూస్తే అవి బౌద్ధవిహారాలను మార్చికట్టినవేనని తెలుస్తుంది. అమరావతిలోని అమరేశ్వరాలయాన్ని స్తూపం దిబ్బమీద కట్టారు. రామతీర్థం, సింహాచలములోని విహారాలను బ్రాహ్మణులు పట్టుకున్నారు. అనకాపల్లి, గుంటుపల్లిలలోని సంఘారామాలను లింగక్షేత్రాలుగా మార్చారు. శ్రీశైలంలోని బౌద్ధ దేవాలయాన్ని మల్లికార్జునుడు ఆక్రమించేసు. వినుకొండ తాలూకా పెదకంబెర్లలోని బౌద్ధక్షేత్రంలో లింగాలూ, పానపట్టాలూ దొరికేయి. బెజవాడ, మొగల్రాజపురం, ఉండవల్లి గుహాలయాలు చూస్తే, బ్రాహ్మణ, బౌద్ధనిర్మాణవాస్తువులకు చాల దగ్గర పోలికలు కనిపిస్తాయి. ఉండవల్లి గుహాలయం విహారంలాగే వుంటుంది, బెజవాడ-ఉండవల్లి గుహాలయాలలో కన్న మహాబలిపురంలో వాస్తువు మరింత పరిపక్వస్థితికి వచ్చింది. అక్కడి ద్రౌపదిపథం అన్నది ఒక మండపం. దాని కప్పు అమరావతి శిల్పాలలో దానికి ఎంతో భిన్నం కాదు.

కంచీలో ఆదిశంకరుడు వాచంలో అనేకమంది బౌద్ధులను ఓడించేడున్న జనశృతి ఆనాటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగానే వుంది.

ఆంధ్రలో జైనమత ప్రాభవం అంత చెప్పదగింది కాదు. దేశంలోని నాలుగు జైనవిద్యా కేంద్రాలలో పశ్చిమగోదావరిజిల్లా పెనుగొండ ఒకటి. పితాపురం, నేను నూరు, తాటిపాక, ఆర్యవటం, ద్రాక్షారామ (ఇవన్నీ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనివే.) ఒకప్పుడు జైనక్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధి. కొలనుపాక సుప్రసిద్ధ జైనక్షేత్రం. గుంటుపల్లిలో దొరికిన శాసనాన్నిబట్టి అక్కడున్న బౌద్ధక్షేత్రాలు అసలు జైనమందిరాలేననీ, కాలక్రమంలో అవి బౌద్ధాలయాలయి ప్రసిద్ధి పొందేయని తెలుస్తూంది.

భాష-సాహిత్యం

ఈ చారిత్రకదశతో రాజశాసనాల భాష క్రమంగా ప్రాచ్యతం నుంచి సంస్కృతంలోకి పరివర్తన పొందింది శాతవాహనుల శాసనాలన్నీ ప్రాకృతంలోనే వున్నాయి. వారిరచనాతమాడా కొద్దికాలం అదే కొనసాగింది. క్రమంగా సంస్కృతం వచ్చేసింది. సాహిత్యంలోను ఇదే జరిగింది. నిజానికి మార్పు దేఖాషంలోకి రావంసింది. కాని అది జరగలేదు. వెనుకకు మలుపు వచ్చింది. ఈ ఆసహజ పరిణామానికి కారణం బ్రాహ్మణ పర్గానికి ఈ దశలో వచ్చిన ప్రత్యేకపాత్రా, హోదాను. గ్రామ

ఆర్థికవ్యవస్థ పెరుగుదలకు బ్రాహ్మణులను పని కట్టుకొని ప్రవేశపెట్టడం వలన, వారి కర్మకాండను సుస్థిరంచేయడం జరిగింది. ఈ కర్మకాండలలో వుపయోగించే మంత్రాలకు ప్రాచీనతరమైన సంస్కృత భాష ప్రత్యేకతనిస్తుంది. అందుచేత రాజుల వత్తాసుతో బ్రాహ్మణవర్గం కర్మకాండలనూ, సంస్కృత భాషనూ బ్రతికించి వుంచింది.

ఆంధ్రప్రాంతంలో రాజభాష సంస్కృతం ఎప్పుడయిందో చెప్పే అవకాశాలున్నాయి. మూడవ ఇక్ష్వాకురాజు ఎహువల శాంతమూలుని పరిపాలన (క్రీ. శ. 280-284) పదకొండవ సంవత్సరానికి పూర్వం వేసిన ఆయన శాసనాలన్నీ (మొత్తం-5) ప్రాకృతంలోనూ, తరువాతివన్నీ (మొత్తం-పది) సంస్కృతంలోనూ వున్నాయి. అలాగని పూర్తి ప్రాకృతం, పూర్తి సంస్కృతం వాడేరని కాదు. శాసన భాషలో ప్రాధాన్యం ప్రాకృతానిదో, సంస్కృతానిదో అనేంతవరకే. ఆయన పూర్వపు రాజు వీరపురుషదత్తు (క్రీ. శ. 240-260) వేసిన శాసనాలన్నీ ప్రాకృతంలోనే వున్నాయి. ఆయన తరువాతి రాజు రుద్ర పురుషదత్తుని (క్రీ. శ. 284-95) శాసనాలు సంస్కృతంలోనే వున్నాయి. ఎహువలుని పాలన 11వ సంవత్సరంలో ఎలిశ్రీ వేసిన సర్వదేవశాసనం నిర్దుష్టమయిన సంస్కృతభాషలో వుంది.

ఇక్ష్వాకుల అనంతరపాలకులు దానాలు మొదలయిరని నమోదుచేయడానికి సంస్కృతాన్నే వుపయోగించేరు. అయితే అన్నిచోట్లా, అందరూ ఒకేవిధంగా వ్యవహరించలేదు, ముందువెనక లున్నాయి. దానికితోడు ప్రజలభాష అయిన తెలుగు సంస్కృత పదాలమధ్యన చోటుచేసుకోడానికి ప్రయత్నమూ కనిపిస్తుంది. మరొకటిపూడా గమనించాలి: ఇక్ష్వాకుల శాసనాలన్నీ రాతి మీద చెక్కినవి. తరవాత రాయిస్థానంలో రాగి రేకులు అతివేగంగా వచ్చేసేయి.

బృహత్పలాయన రాజు జయవర్మ కొండమూడి శాసనం ప్రాకృతంలోనే వుంది. దానిలో మహేశ్వర, బృహత్పలాయన శక్తాలు రెండే సంస్కృతపదాలు. కోడూరు (కుడర), పాతూరు (పంటూర) గ్రామనామాలు తెలుగువీను.

150 ఏళ్ళు పాలన చేసిన శాలంకాయనుల శాసనాలలో రెండు భాషలూ వున్నాయి. ఒకటవ నందివర్మ కానుకొల్లు శాసనమూ, విజయదేవవర్మ ఏలూరు శాసనమూ ఆచ్యండా లలో సాంప్రదాయికంగా వేసే రెండు వ్యాసశ్లోకాలు తప్ప శాసనభాగం ప్రాకృతంలో వుంది. హస్తివర్మ పెనుకొండ శాసనాలలో రెండు భాషలూ కలదోసివున్నాయి. రెండవ స్కందవర్మ కానుకొల్లు శాసనాలూ, రెండవ నందివర్మ కొల్లేరు, పెనవేగి శాసనాలూ శుద్ధసంస్కృతంలో వున్నాయి. అయితే వీరి శాసనాలలో తెలుగుపదం ముతూద (గ్రామాధికారి-మోతాదు) చాలవానిలో వచ్చింది ఎలూర (ఏలూరు), కురవాడ (కూరాడ), ముండుర (ముండూరు), వేంగి (వేగి), కుంబరంచెరువు (కుమ్మర చెరువు, కొమ్మరచెరువు), చిన్నపుర (చిన్నపురం), లేకుమారి (తోకమూడి) మొదలైన తెలుగు స్థల నామాలు వానినిండా వున్నాయి.

అసందగోత్రీకరాజుల శాసనాలలో సంస్కృత ప్రాకృతాలు మిశ్రమంగా వున్నాయి. మదైపాడు శాసనంలో ప్రతిగ్రహిత పేర్లు ప్రాకృతీకరించిన తెలుగు పేర్లు: రుద్దజ్జ (రుద్రయ్య), బావజ్జ (భావయ్య), వీరజ్జ (వీరయ్య), కుమారజ్జ (కుమారయ్య), దేవజ్జ (దేవయ్య)

ఈ చరిత్రకాలంలో కళింగంలో పరిపాలనచేసిన మాధర, వాళిష్ఠ, తూర్పు గంగరాజులు సంస్కృతంలో శాసనాలు వేశారు. దక్షిణంలోకన్నా వేగంగా ప్రాకృతం బదులు సంస్కృతం వాడుకలోకి వచ్చిన ఉత్తర భారతానికి సన్నిహితంగా వుండడం దీనికి కారణం కావచ్చు. ఈ శాసనాలలోని స్థలనామాలు తెలుగువి. రాకలువ (రాగోలు), పీటపుర (పితాపురం), సిపుర (శ్రీపురం), కొరొసాడక (కొరషండ), సింహపుర (సింగుపురం), సిద్ధాంతక (సిద్ధాంతం), తామరచెరువు, కళింగనగర (కళింగ పట్నం), రోహసకి (రోణంకీ), తోటవాటక (తోటవాడ), అంధోరక (అంధవరం).

300 ఏళ్ళ పరిపాలనకాలంలో పల్లవులు 17 దాస శాసనాలు వేయించేరు. ప్రారంభకాలపువి ప్రాకృతంలోనూ, తరువాతకాలపువి సంస్కృతంలోనూ వున్నాయి. ప్రాకృత శాసనాలమీది ముద్రలోని పదాలు సంస్కృతమే. వానిలో సంస్కృతశ్లోకాలున్నవీ వున్నాయి. సరిహద్దుప్రాంతాల దాసశాసనాలలో తెలుగు తమిళాలో, లేక రెండు ప్రక్కలా సంస్కృతమో, వుపయోగించారు. ఒకటవ మహేంద్రవర్మ పల్లవరం శాసనంలో ఆయన బిరుదులు తెలుగు, తమిళ, సంస్కృత భాషలలో వున్నాయి. చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని ఉదయయేందిరం శాసనం సంస్కృతంలోవుండి, దానికి తమిళ ధృవీకరణ ఇవ్వబడింది. వారి దలచనూరు శాసనంలో సంస్కృతశ్లోకాలూ, తమిళ పదనమూ, పద్యాలూ వున్నాయి.

విష్ణుకుండినుల శాసనాలన్నీ సంస్కృతంలో వున్నాయి. వారి చిక్కుక శాసనంలో “సంవత్సరాః” బదులు “సంవత్సరంబుల్” అని వాడడంవలన ఆ వ్రాసింది తెలుగువాడని తెలిసిపోతూంది. పల్లవ, విష్ణుకుండిన శాసనాలలో వాడిన స్థలనామాలు ప్రస్తుతం వాడుకలోవున్న ఊరిపేర్లకు దగ్గరగానే వున్నాయి. విరిపర (విప్పర్ల) చిల్లిరెక (చిల్లరిగ), దాలూర (దావులూరు), కెందుకూర (కందుకూరు) మొదలైనవి.

క్రీ.శ. 500-800 మధ్య కడప, కర్నూలు జిల్లా భాగాలను పాలించిన రేనాటి చోళులు తమ శాసనాలలో ప్రాచీన తెలుగు సుపయోగించేరు. ఈనాడు దానిని అర్థం చేసుకోవడంకూడా కష్టం. వానిలోని పద్యాలు నేటి ద్విపద, రగడ, సీసము, తేటగీతి, ఆటవెంది, కందము మొదలైన తెలుగు పద్యాలకు దగ్గరలో వున్నాయని గుర్తించేరు. ఇంకా గుర్తించబడనివి కొన్ని వున్నాయి. అంటే, 6 వ శతాబ్దినుంచీ తెలుగుపదనమూ, పద్యమూ శాసనాలలో కనిపిస్తూంది. మరొకటి, రేనాటిచోళులు తెలుగు పద్యానికి రాజాదరణ నిచ్చేరు. క్రీ.శ. 600 ప్రాంతంనాటి కోసినపల్లి శాసనంలోని తెలుగుమాటలు చాలానే గుర్తుతెలిశాయి. కాజు (కాసు), అర్రి (అరి లేక పన్ను), హున్యము, మారుసూన్న (మారుమాన్యం), సాక్షి, పల్లవ (వల్లభ), కట్టిశర్మ (కర్తశర్మ), చామన

(శ్యామన్న) మొదలైనవి.

ఇశ్వాకుల కాలంనాటి బౌద్ధ శాసనాలు కొన్ని ఆనాడు తెలుగు, తమిళ దేశాల మధ్య నున్న సాంస్కృతిక సంబంధాలను తెలుపుతున్నాయి. మూడవ ఇశ్వాకురాజు పేరు ఎహవల లోని “ఎహు” తమిళపదం. దాని అర్థం “ఉక్కు”. అలాగే ఒక శాసనంలో దాతబంధువుల పేరు కరుంబుధిన దీనిలో “కరుం” తమిళపదం. దాని అర్థం “నలుపు”.

భాషలాగే లిపికూడా మార్పులకు లోనయింది. చక్షిణాది అశోకశాసనాలు, అమరావతి, నాగార్జునకొండ, జగ్గయ్యపేట శాసనాలన్నీ బ్రాహ్మీలిపిలో వున్నాయి. 4 వ శతాబ్దంనాటి పల్లవ శాసనాల లిపి ఇంచుమించు దుర్గాహ్యంగా వుంది. దానిని “పల్లవగ్రంథ” పేరుతో పిలిచేరు. శాలంకాయనుల శాసనాలలో అతిప్రాచీనమైన తెలుగు కన్నడలిపి కనిపిస్తుంది. విష్ణుకుండినులు ఇంద్రపాలనగర శాసనంలో లిపికూడా అదే. దాని పరిష్కృతరూపం తరవాతికాలపు తూర్పుచాళుక్యుల శాసనాలలో కనిపిస్తుంది.

కొన్ని శాసనాలు ఆనాటి కళలూ, శాస్త్రాలను పేర్కొంటున్నాయి. శాలంకాయన రాజు హస్తివర్మ పెనుకొండశాసనం ప్రతిగ్రహీతలయిన 60 మంది బ్రాహ్మణులు వైద్య, ఛందశాస్త్రాలలో అతి సమర్థులని చెప్తుంది.

రాగి రేకుల వరసక్రమాన్ని సూచిస్తూ ఉపయోగించిన అంకెలు (3, 33, 333, L = 1, 2, 3, 4) చూస్తే ఆశ్చర్యంకలిగించేటంత వెనుకబాటుతనం కనిపిస్తుంది.

ఇశ్వాకురాజుల శాసనాలన్నీ ఆ రాజు పాలన సంవత్సరాన్నే పేర్కొంటాయి. వానిలో రెండుమాత్రమే ప్రభవ, విభవాది సంవత్సరాల పేర్లు చెప్తున్నాయి. దానిలో ఒకటి “విజయనామ సంవత్సరం, పర్వర్తు, ప్రథమపక్ష, ద్వితీయదిన”మనీ, మరొకటి “విజయనామసంవత్సర, గ్రీష్మర్తు, ద్వితీయపక్ష ప్రథమదిన”మనీ పేర్కొన్నాయి. దీనిలో రుతువులేగాని నెలల పేర్లులేవు. భారతదేశపు శాసనాలలో సంవత్సరనామాలను ప్రయోగించడం ఇదే ప్రథమం. మరో నూరుసంవత్సరానికి ఆనందగోత్రరాజు దామోదరవర్మ కాలంనాటి మద్దెపాడు దానశాసనంలో ప్రప్రథమంగా కార్తీకం నెలను పేర్కొన్నారు.

రాజ శాసనాలలోనే గాక, సాహిత్యంలోకూడా ప్రాకృతం స్థానాన్ని సంస్కృతం ఆక్రమించింది. గీర్వనసూసాలు, అనేక పర్యాయపదాలు, అతిశయోక్తులు, సంక్లిష్ట వాక్యనిర్మాణం. పదాలగారడీతో సంస్కృతం తీరికగలవారి భాష అయింది దానికి రాజాదరం లభించింది. రాజులే కొందరు సంస్కృతంలో గ్రంథాలు వ్రాసేరు. ఆంధ్ర దేశాన్ని పాలించిన అఖరు పల్లవరాజు ఒకటవ మహేంద్రవర్మ “మత్తలిసాన” ప్రహసనాన్ని యిదివరకే ప్రస్తావించేను.

విష్ణుకుండినరాజు మూడో మాధవ వర్మ “జనాశ్రయ ఛందోవిచ్ఛితి” అనే గ్రంథం వ్రాసేడు. ఇదొక ఛందోగ్రంథానికి వ్యాఖ్య. మూడో మాధవ వర్మకే జనాశ్రయడనే మారుపేరుంది. ధీని 5వ అధ్యాయంలో వివిధజాతి ఛందస్సులు వివరించేడు,

వానిలో ఒకటి శీర్షిక. ఇది ఏడు రూపాలలో వుంది. ప్రతి రూపంలోనూ చివర గీత పద్యం వుంది. ఇది తెలుగులో సీసపద్యంగా అవతరించింది. శీర్షకమే సీసం అయింది. ఈ గ్రంథంలో ద్వీపద, లిపచలను కూడా పేర్కొన్నాడు. దీనినిబట్టి క్రీ. శ. 5, 6 శతాబ్దాలనాడే తెలుగులో పద్యరచన ప్రారంభమయిందని తెలుస్తూంది.

ఆరవ శతాబ్దికిచెందిన తర్కపండితుడు దిక్షాగుడు కొంతకాలం వేంగిలో వున్నాడు. ఇక్కడ “సాంఖ్యకారికా” రచయిత ఊళ్వరకృష్ణునితో వాగ్విదాలు జరిపేడు. “ప్రమాణసముచ్చయ”మనే గ్రంథం సంస్కృతంలో వ్రాసేడు. ఈయన నూరుకుపైగా రచనలు చేసేడు. “యోగాచార” పంథాను ప్రబోధించేడు. ఆంధ్ర దేశానికి చెందిన బౌద్ధమహాపండితులలో ఆయనే అఖరు వాడు.

ఆర్యదేవుడనే మరో బౌద్ధపండితుడు కూడ ఈ కాలంవాడే. ఆయన చాలదేశాలు పర్యటించినవాడూ, సమర్థుడైన రచయితాను. చులియ (నెల్లూరు), కోనలి, పాటలీ పుత్ర మొదలైనచోట్ల తీర్థికులతో వాగ్వివాదాలు జరిపేడు. నలండా విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రముఖస్థానం వహించినవాడు. కాని ఎవరో హంతకుని చేతిలో అకాలమరణం పొందేడు.

పల్లవరాజు సింహవిష్ణువు ఆహ్వానంమీద కాంచీపురం చేరిన భారవి అనే గొప్ప పండితకవి వుండేవాడు. వేంగి తూర్పుచాళుక్య ప్రభువు విష్ణువర్ధనుని ఆస్థానంలో వుండేవాడు “కీరాతాద్వనీయం” అనే ఈయన కావ్యం సుప్రసిద్ధం.

“దశకుమార చరిత్ర” మనే పదస కావ్యాన్ని వ్రాసిన దండి ఏడవ శతాబ్దంలో పల్లవుల ఆస్థానంలో కంచిలో వుండేవాడు. కళింగాన్ని, ఆంధ్రదేశాన్ని ఆయన పర్షిించిన తీరు చూస్తే కొంతకాలం వేంగిలో వుండి తెలుగుదేశం, ప్రజలూ, ప్రదేశాలూ, ఆచారాల సన్నిహిత పరిజ్ఞానం సంపాదించి వుండాలి.

కళలు - శిల్పం

ఈ చారిత్రక దశలో ఆంధ్రలో కళలు-శిల్పం ఉచ్చస్థాయినందుకున్నాయి. వానిలో బౌద్ధంనుంచి వైదికమతంలోకి క్రమ పరిణామం కనబడుతుంది.

ఇక్ష్వాకుల కాలంనాటి నాగార్జున శిల్పం క్రీ. పూ. 2వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైన అమరావతిశిల్ప సంప్రదాయం యొక్క చివరిదశ అని చెప్పవచ్చు. ఈ శిల్పాలకు వస్తువు మహాయానపంథాకు చెందిన బౌద్ధసాహిత్యం నుంచి సంగ్రహించబడింది. బుద్ధుని జీవితంలోని ప్రధాన ఘట్టాలన్నీ వానిలో ముద్రబడినాయి. పది జాతక కథల వరకూ శిల్పాలకెక్కియి. ఇవన్నీ ఒక తరహావి.

రెండో తరహా శిల్పాలలో చారిత్రక పురుషులూ, ఘట్టాలూ ముద్రబడినాయి. తన రత్న సప్తకంలో (మంత్ర, కోశాధ్యక్షుడు, ఏనుగు, గుర్రం, రాణి, మణి, చక్రం) శ్రీశాంతమూల చక్రవర్తి; గజారాధుడైన శ్రీశాంతమూలుడు; హిరణ్యదానం చేస్తూ, గోపూజచేస్తూ భార్యలతో శ్రీశాంతమూలుడు; వైదికమతాన్ని సరసిస్తూ, తిరుగుబాటు నణచిస్తూ, బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరిస్తూ పీఠ పురుషుడగుతుడు.

సామాజిక జీవిత దృశ్యాలను చూపుతున్న మూడోతరహా శిల్పాలున్నాయి. ఒకదానిలో సతీసహగమనం, మరోదాంట్లో మరణించిన ఒక స్త్రీ శవమూ, దానిచుట్టూ అంతిమసంస్కార పాత్రలు మలచబడినాయి. స్మారక స్తంభాలమీద వేరు వేరు యుద్ధ దృశ్యాలు-ఒకదాంట్లో గుర్రం వెనకకాళ్ళమీద నిలబడివుంది. దానిపైనున్న యోధుడు ఇద్దరు పదాతులతో తలపడుతున్నాడు. చుట్టూ యుద్ధభూమిలో శవాలు; వేరొకదాంట్లో గజారూఢుడైన యోధుడు; మరొకదాంట్లో ఒక అశ్వికుడు సురక్షితమైన కోటవేపు వెడుతున్నాడు; మరొకదాంట్లో గలుగురు యోధులు కత్తులు, భల్లలు, డాలులతో వున్నారు- ఇట్లాగే. పొట్టెలును పట్టుకొని గంతులేస్తున్న మరుగుజ్జు, తొట్టిస్తానం చేస్తున్న స్త్రీ. ఆసందోర్నాహలతో నృత్యాలు చేస్తున్న దృశ్యాలు; కుస్తీదృశ్యం మొదలైనవి వున్నాయి. ఒక దృశ్యంలో శకరాజకుమారి అలంకరించుకుంటుంది. ఈ శిల్పాలలో స్త్రీ పురుషులు ధరించే అనేకరకాల దుస్తులు, జుట్టుముడులు, రకరకాల ఆభరణాలు చూస్తాము.

ఎహువల శాంతమూలుని 24వ పాలనా సంవత్సరంలో (క్రి.శ. 284) వేసిన ఒక పొడుగుపాటి ఫలకం మీద బుద్ధుని జీవితానికి సంబంధించిన అతిముఖ్య ఘటనలు, వానికి ప్రతిదానిపక్కన వివిధ శృంగారభంగిమలలోవున్న మిథునాలు మలచబడినాయి. ఇటువంటి మిథునదృశ్యాలు 40 వున్నాయి. వానిలోని స్త్రీ పురుషులు రూపములు, చదువుసంస్కారాలున్నవాళ్ళూ, సరసులున్నూ. దీనిని కుమారనంది అనే వ్యాపారి ఆ విహారానికి బహుకరించేడు. బౌద్ధమతంతో పాటు శృంగారప్రధానమైన కళలను వ్యాపారస్తులు పోషించిన శాతవాహన సంప్రదాయం ఇక్కడకుల కాలంలోనూ కొనసాగింది. కాని స్వయంపూర్ణ గ్రామ వ్యవస్థ బలపడిన కొద్దీ వర్తకం క్షీణించింది దానితో వర్తకుల ప్రాముఖ్యమూ పోయింది.

భారతదేశపు బౌద్ధవాస్తుశిల్పచరిత్రలో నాగార్జునకొండ ఒక ప్రధాన ఘట్టం. ఇక్కడ అనేక తార్కికధోరణులు ఏకత్రితమై సూతనవాస్తుశిల్పరూపాలు చచ్చాయి. ఇవన్నీ విహార నిర్మాణంలో ఒక కొత్తపంథాను తీసుకొచ్చాయి. చతురస్రంగావున్న వేదికమీద స్తూపం; దానికి రెండుపక్కలా అర్థచంద్రాకారంగా నిర్మించిన చైత్యాలు; స్తంభాలమీద వేసిన హాలు; దానిచుట్టూ విహారం; కొద్ది ఎత్తుగల గుండ్రని వేదిక మీద చిప్పబోర్లించినట్టు నిర్మించారు స్తూపాలన్నిటినీ. చైత్యగృహంలోని స్తూపంక్రింది వేదిక ఎత్తు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ. ఇక స్తూపం అడుగున బుద్ధచిహ్నం అయిన చక్రాన్ని పునాది చేశారు. ఆ చక్రం మధ్యన వైదికమత సంకేతమున సృస్టిక వుంటుంది.

బౌద్ధదేవమందిరాలకులాగ వైదిక దేవాలయాల నిర్మాణానికి ఒక నిర్దిష్టమైన వాస్తువును అనుసరించలేదు వీటిని ఏకదేవగర్భగృహం గలవీ, బహుళ దేవతా గృహాలు గలవిగా విభజించవచ్చు. రాజమందిరంలోని సర్వదేవ దేవాలయం తరహా వేరు. దానిని దేవాలయంగా గాక దేవప్రాసాదంగా శాసనాలలో పేర్కొన్నారు. ఈ దేవాల

యాలు కొన్ని అర్థచంద్రాకారంగా నిర్మించబడ్డాయి. దేవాలయ రూపానికి, భక్తుల తాత్వికపంథాలకూ సంబంధం లేదు.

నాగార్జునకొండవద్ద 300' X 259' గల సభాంగణం వుంది. చుట్టూ, నాలుగు వేపులా కడపరాళ్ళతో ఆంచులుకట్టిన మెట్లవరసల గేలరీవుంది. సభాంగణానికి మధ్యన వేదిక వుంది ఒకమూలలో రాతితో కట్టిన బెంచీ వుంది. బహుశా అది ప్రముఖ వ్యక్తులు కూర్చోడానికి వుద్దేశించబడింది. ఇక్కడ బహిరంగసభలు జరుగుతాయి. ఈ సభాంగణంమధ్యన వున్న వేదికమీదినుంచి మాట్లాడేది 200 అడుగులదూరానకూడా ఆతిస్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. గేలరీమెట్ల పైవరసలకు వెళ్ళినకొద్దీ ధ్వని పెద్దదవుతుంది. ఇదొక విచిత్రమైన విషయం. హఠాదేవాలయంవున్న కొండ పల్లంలో వుండడంచేత భౌతిక పరిసరాల సహాయాన్ని ఈ సభాంగణశిల్పి బాగా వుపయోగించుకున్నాడు.

విశాఖపట్టణంజిల్లా శంకరం కొండమీద నాలుగోశతాబ్దినాటి స్తూపాలూ, వసతి గదులూ వున్నాయి. స్తూపాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క శిలను చెక్కి నిర్మించినవి ఈ ఏకశిలా స్తూపాల మొదలు రెండు అడుగుల వ్యాసం వుండి చాల పెద్దవిగా వున్నాయి. వసతిగదులు రాయితో చెక్కినవి. ఇవిగాక విశాలమైన విహారం వున్నాదులు కూడా వున్నాయి.

ఆనంద గోత్రీక ప్రభువులు చేజెర్లలో నిర్మించిన కపోతేశ్వరాలయం ఆంధ్ర దేశంలోని పురాతన మందిరాలలోకెల్ల చిత్రమైనది. నాగార్జునకొండలోని బౌద్ధ చైత్యాల లాగా ఇది అర్థచంద్రాకారంగా వుంది. విమానం యుందుభాగం చైత్యంయొక్క కమా సులా వుంది.

పల్లవరాజు ఒకటవ మహేంద్రవర్మ వక్షిణదేశ దేవాలయ వాస్తువుకు ఆద్యుడు. ఇటీకలు, కర్ర, రోహం, సున్నం అక్కరలేకుండా దేవాలయాలు కట్టించేడు. అశో కుని తర్వాత రాతిని అంత ఎక్కువగా వుపయోగంలోకి తెచ్చినది అయినే. పల్లవ వాస్తుశిల్పపు ప్రథమవశ కేవలం రాతిచెక్కడమే. ఇవి రెండురకాల నిర్మాణాలు. ఒకటి స్తంభాలమీద కట్టిన మంటపాలు, రెండోరకం రాతి రథానబడే ఏకశిలా దేవాలయాలు, విశాలమైన మండపాలున్నాయి. ఇందులో మొదటిరకం కేవలం మహేంద్ర వర్మ నిర్మించినవి. రెండోరకం ఒకటవ సరేంద్రవర్మా, ఆయన అంతర రాజులూ నిర్మించినవి. మహేంద్రవర్మ నిర్మించిన మండపాలు-స్తంభాలతోవున్న చాచుడులూ-ప్రక్కన ఒకటి రెండు గదులు రాతిగోడలో దొలచినవీరు ఈ మండపాలలో ఒకదాని గోడమీద రాజు మహేంద్రవర్మా, ఆయన తండ్రి సింహ విష్ణుపూ మలచబడ్డారు మహిషాసురమర్దని దుర్గ, శేషశాయి విష్ణువు, వరాహవతారం, గోవర్ధనధారి కృష్ణుడు మొదలైన దృశ్యాలు ఈ మండపాల గోడలమీద చెక్కివున్నాయి. ఒక రాయిమీద గంగావతరణం మలచేరు. ఇంక రథాలన్నవి ఏకశిలా నిర్మితాలు. ధర్మరాజు రథం అనేక అంతస్తుల విహారం ద్రౌపది రథం ఒక మండపం. అమరావతి శిల్పాలలోకన్న ఈషణ్ణాత్రభేదం వుంది, దీని కప్పులో నకుల సహదేవ రథం చైత్యం సావడి

బాహ్యకృతి కలది. భీమరథం చేజెర్ల చైత్యంలాగా వుంది.

విజయవాడ, మొగల్రాజపురం, ఉండవల్లిలోని గుహాలయాలు విష్ణుపండితుల నిర్మాణం. ద్వారపాలురు, పవ్వంచెక్కిన స్తంభాలు, పూర్ణకుంధం, సింహం పంటి అలంకారాలు ఆమరావతిలోని బౌద్ధశిల్పాలను గుర్తుచేస్తాయి. విజయవాడలో అయిదు, మొగల్రాజపురంలో అయిదు గుహాలయాలున్నాయి. మొగల్రాజపురంలో ఒక గుహ ద్వారమీద నటరాజవిగ్రహం, దానిక్రింద ఏనుగుల, సింహాలవారు చెక్కబడి ఉన్నాయి. విజయవాడ, మొగల్రాజపురంలోని త్రిమూర్తి ఆలయాలు స్తంభాలమీద సాచడి, ప్రక్కగోడలో గర్భగృహం కలిగి దీర్ఘచతురస్రంగా వున్నాయి. ఉండవల్లి లోనిది విష్ణు ఆలయం

నెల్లూరు జిల్లా ఖైరవానికొండలో గుహాలయాలు ఎనిమిది వున్నాయి. అన్నీ శివాలయాలే.

సంగీతమూడా ఈ కాలంలో రాజాదరణ పొందింది. పల్లవరాజు మహేంద్ర వర్మ గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు. సంకీర్ణజతి అనే బిరుదు ఆయనకుంది. తాళ జతులు అయిదింటిలో సంకీర్ణజతి ఒకటి. అంతకు పూర్వం సందికేశ్వరుని, “తాళ లక్షణ” మొదలగు రచనలు నాలుగు తాళజతుల్నే-చతురశ్ర, త్రిశ్ర, మిశ్ర, ఖండ-పేర్కొన్నాయి. సంకీర్ణజతి తరువాత చేరింది. దీనికర్త మహేంద్రవర్మ. మహేశ్వరు డైన రాజునానతి శాసనం చివర స్వరసాహిత్యం మలచబడిందని మహేంద్రవర్మ కాలపు కుడుమియమలై (పుదుక్కోట) శాసనం చివరన ఒక వాక్యం వుంది. ఈ రాజు శివభక్తుడైన మహేంద్రవర్మయేనని భావించబడుచుంది. ఈ మహేశ్వరుడు రుద్రాచార్యుని శిష్యుడని శాసనం చెప్తుంది. 7వ శతాబ్దంలో రుద్రటుడనే సంగీత విద్వాంసుడున్నాడని సి. మినాక్షి తన “అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సోషల్ లైఫ్ అండర్ ది పల్లవాస్”లో వ్రాస్తున్నారు.

సాంస్కృతిక పరివ్యాప్తి

ఈ చారిత్రక దశలో ఆంధ్రసంస్కృతి దూరదూరాలకు వ్యాప్తి చెందింది. మైసోల్స్ (ఇప్పటి కృష్ణా, గోదావరి జిల్లాలు) నుంచి సాధారణ వస్త్రాలు, అనేకరకాల ముస్లిసులు పడపట్లోనూ, బండ్లమీదా ప్రతిష్ఠాసం, తగర మొదలైన పశ్చిమతీర సగరాలకు రాసులకాడ్లి ఎగుమతి అవుతున్నాయని “పెరిప్లసు” చెబుతోంది. గోదావరి, కృష్ణ, గుండ్లకమ్మ, పినాకిని మొదలయిన నదుల ముఖద్వారాలనుంచి, కొత్తపట్నం (కోట్టిన్), ఘంటసాల (కొంటకోస్సిం), కోడూరు (కోడూర), అవనిగడ్డ (అట్లాస్టినె) మొదలైన రేవులనుంచి పర్తకపుటోడలు తూర్పు దేశాలకు వెడతాయని టాలమీ వ్రాసేడు. తమిళ, కేరళ దేశాల సుగంధ ద్రవ్యాలు, చందనం, ముత్యాలూ, మలయా, సుమత్రాల అఘోకక్ర, బంగారమూ, తూర్పుసముద్రాల పగడాలూ, చైనానుంచి హారతికర్పూరం, సిల్కులూ, ఆంధ్రదేశపు బజార్లలో దొరుకుతాయని ఆయన వ్రాసేడు. భారత

దేశం వెలుపల ఆంధ్రదేశపు స్థలనామాలను టాలమీ “భూగోళం” నుంచి గుర్తించ వచ్చు. ఉదా : త్రిలింగ (ఆరకాన్ ప్రాచీన రాజధాని), కాకుళ (సయాం సింధుభాగంలో), కంతార (కొత్తూరు), సింహపుర (సింగపూర్), భోగ (భోజ), పాండురంగ, అమరా వతి విజయ, కళింగ మొదలైనవన్నీ. భారతదేశం వెలుపల తూర్పు దేశాల్లో వర్ణిల్లిన సంస్కృతి ఆంధ్ర కళింగ సంస్కృతి ప్రాతిపదికగా ఏర్పడింది.

శాతవాహనుల తరువాత వారి సంప్రదాయాలను ఇక్ష్వాకులు కొనసాగించారు. ఉత్తరాన కాశ్మీర్ వరకూ, తూర్పున చైనావరకూ ఆంధ్రదేశపు బౌద్ధులు తమ సంస్కృతిని వ్యాపింపచేశారని బోధిస్తో శాసనం తెలుపుతుంది. ఈ వలస విస్తృతి ఆ దేశాల ఆదిమప్రజలలో ఉత్సాహం కలిగించింది. అందుచేతనే విదేశీయులు భారతదేశాన్ని దర్శించి బుద్ధాస్థికలు నిక్షేపించిన శ్రీపర్వత మహా చైత్యాన్ని చూడడానికి యాత్రలు చేశారు. వారికోసం ఉపాసక బోధిస్తో చైత్యాలు, చైత్యగృహాలు, విహారాలు, మండ పాలు, చతుశాలలు మొదలైనవి నిర్మించి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసింది.

ఇక్ష్వాకుల తరువాత శాలంకాయనులు, పల్లవులు, విష్ణుకుండినులు తమ సంస్కృతిని దూరవ్యాప్తం చేశారు. బర్మాలో పెగూ తూర్పు కోస్తాకూ, దానికి వాయువ్యంగా వున్న మండలానికి ప్రాచీనకాలంలో కళింగ, ఉత్కళ అనే పేర్లుండేవి. ఆ దేశంలోని తైలాంగులు తెలంగాణావారేనని ప్రైరే “బర్మా చరిత్ర” తెలుపుచుంది. ప్రాచీన తైలాంగ్ భాషలో సంస్కృత పదాలు కనిపిస్తాయి. ప్రాచీన తైలాంగ్ లిపి, నాలుగో శతాబ్దపు వేంగి లిపి సమానంగా వుంటాయి. ప్రాచీన ప్రోమ్ లో ఒక స్తూపము, దానిలో ధాతువుతో భరణిని పెట్టే భాళి జాగాతో కనిపించింది. స్తూపగ్రాన చుట్టూ పూజా-పాళి మిశ్రమ భాషలో కన్నడ-తెలుగు లిపిలో శాసనం కనిపించింది. బంగారు, వెండి బుద్ధవిగ్రహాలూ, అనేక వెండి, బంగారు ఆభరణాలూ, పూసలూ, సాబేలూ బర్మాలో దొరికేయి. అవి బర్మా దేశస్థుల మతానికి, సంస్కృతికి పునాది ఏమిటో చూపు తున్నాయి. “శాసనాలంకార” అనే బౌద్ధమతగ్రంథం ఈనాటి పాగాన్ ప్రాంతాన్ని ఏలిన తెలాంగ్ రాజు శాన్ లాన్ క్రోమ్ శాలంకాయన రాజునీ, బుద్ధవత్త, బుద్ధమోక్షు లకు సమకాలినుడనీ చెప్తుంది. బర్మాలో బౌద్ధమత వ్యాప్తికి బాధ్యుడు శాలంకాయన రాజు ఒకటవ నందివర్మ అయివుంటాడు.

మలయా, ఇండో చైనాలతో కూడా ఆంధ్రులకు సన్నిహిత సంబంధాలుండేవి. అక్కడ దొరుకుతున్న అతి ప్రాచీన శాసనాల లిపికి శాలంకాయన లిపికి చాల పోలిక లున్నాయి. కొండినెడనే దాక్షిణాత్యబ్రాహ్మణుడు ఇండో చైనాలో వైదికమతాన్ని వ్యాపింపచేసి, ఛెనాన్ లో ఒక రాజకుటుంబానికి మూల పురుషుడు అయ్యెను. క్రీ. శ. 650 నాటి ఒక శాసనం పేర్కొంటున్న చంద్రవర్మ, దేవవర్మ, జయవర్మ, పేర్లున్న వారు శాలంకాయన రాజవంశంలో కనిపిస్తున్నారు. ఇండోచైనాలోని రాసనాలన్నీ సంస్కృతంలో వున్నాయి. అయితే, వాని లిపి వేంగి చాళుక్యలిపి. గురువునుగా పేర్కొనే కంచుబుద్ధవిగ్రహం అమరావతిలోని విగ్రహాలను పోలివుంది. వాస్తు శిల్పంలో

ఇండోచైనా చాలవరకు పల్లవుల కాంచీపుర శిల్పాలకు ఎంతో రుణపడివుంది.

ఇంక సింహళంలోని పురాతన బౌద్ధాలయాలు ఆంధ్రదేశాల్లో వున్నాయి ఉండవల్లిగుహలనే పోలిన నిర్మాణాలు సింహళంలో కనిపించేయి నాగార్జున, ఆర్యదేవులకు ఆ దీవితో సంబంధం వుంది. బుద్ధమోక్షుడూ, బుద్ధదత్తుడూ సింహళదేశపు విహారాలలో బోధలు చేసేరు.

సుగంధద్రవ్యదీవులుగా పిలవబడిన ఇండోనేషియాను ఆంధ్రసంస్కృతి ప్రభావితం చేసింది. జావాలోని సుందర, బృహత్తర బోరోబుమార్ స్తూప శిల్పానికి నమూనా అమరావతి స్తూపం. ఆ రోజులలో జావాను కళింగం అనేవారు. అదే పేరుగల రెండు పట్టణాలు అక్కడున్నాయి. కళింగమండలానికి తెలంగాణాప్రజలు వలసవచ్చిన సంద్రచాయాలు వున్నాయి. జావా, బోర్నియోలలో దొరికిన శాసనాలు వేంగీ లిపిలోనో, పల్లవ లిపిలోనో వున్నాయి జావా శాసనాలలోని పూర్ణవర్మా, బోర్నియో శాసనాలలోని మల్లవర్మలు పల్లవ కుటుంబంలోని వారయి వుంటారు. బోర్నియోలో మూలవర్మ యూపశాసనాలు 4వ శతాబ్దంలో వైదికమతవ్యాప్తిని చూపుతున్నాయి. ఆయన పేరూ, శాసన లిపి ఆయన పల్లవ వంశంవాడని తెలుపుతున్నాయి. ఆయన శాసనాల ప్రకారం, సుమత్రాకు చెందిన ఆదిరాజు ఆదిత్యధర్మ అనే బౌద్ధుడు ఏడంతస్తుల విహారాన్ని కట్టించేడు. అయితే ఫాహియాన్ ఈ దీవులలో బౌద్ధమతం క్షీణిస్తున్నదని వ్రాసేడు. వైదికమతం దాని స్థానంలో వ్యాపించింది.

ముగింపు

ప్రభుత్వాధికారం ఏకేంద్రం కావడం, రాజుకూ పన్నుచెల్లించుదార్లకూ మధ్య దళారీలు రావడం, స్వయంపూర్ణ గ్రామాలు పెరగడం, వృత్తిశ్రేణులు అదృశ్యం కావడం, దేశాంతర్గతవ్యాపారం శిథిలం కావడం - ఇవి ఆంధ్రదేశంలో మ్యాడల్ వ్యవస్థకు పునాదులు వేశాయి. వైదికమతం ప్రబలం కావడమూ, ప్రాకృతంస్థానే సంస్కృతం రాజభాష కావడమూ ఈ పరిణామక్రమాన్ని త్వరిత పరచింది.

యూరపులో క్రీ.శ. 5వ శతాబ్దిలో మ్యాడల్ వ్యవస్థ ఏర్పడింది. రోమను సామ్రాజ్యపు శిథిలాలమీద తలఎత్తి పది శతాబ్దాలపాటు సాగింది. దానిన వ్యవస్థ స్థానే లర్థబానిస వ్యవస్థ ఏర్పడింది. స్వతంత్రరాజరికాలు తలఎత్తేయి. ఒక దానితో ఒకటి నిరంతరయుద్ధాలు సాగించేయి.

ఒకరకమైన పరాధీనస్వానుబంధం ద్వారా భూమిహక్కునూ సైనిక సేవనూ సమ్మిశ్రంచేయడం మ్యాడలిజంయొక్క నిగ్గు. దీనిలో ఉన్నటుడు దిగువవానికి రక్షణ యిచ్చేందుకు పూటపడతాడు. దిగువవాడు పైవానికి సేనాసహాయా లివ్వడానికి, భక్తి విశ్వాసాలు కలిగివుండడానికి, తన ఆదాయంలో వాటా ఇవ్వడానికి పూటపడతాడు. ఇందులో అధీనుడి అచనరం ఎక్కువయినకొద్దీ పరిస్థితి తల్లక్రిందులవుతుంది. ఈ మాదిరి అనుబంధాలు (1) భూమిమీదా, దానిని సాగుచేసేవారిమీదా యాజమాన్యం

గల సామంతులుగానూ, కూలిపని చేస్తూ భూములున్నే ప్రమణీవులుగానూ, అర్థజానిసలుగానూ సమాజాన్ని రెండు అంతరువులుగా మారుస్తాయి. సామంతులు మళ్ళీ రెండు రకాలు. అధికార బిరుదులున్నవారూ, అవి లేనివారూ. రాజు, డ్యూసు, షూర్క్విసు, కౌంటులు మొదటిరకంలోకి వస్తారు. వీరిచేతిలో అనేక సొంత ఎస్టేటు గ్రామా (మెనోర్) లుంటాయి. వీరు రాజుకు సహాయంగా యుద్ధంలోకి చాలమంది ఆశ్రితుల్ని తీసుకొస్తారు. రెండోరకంలోకి బేరన్లు, సిసార్లు, నైట్లు, స్క్వైర్లు వస్తారు. హోదాలో వీరు అంతా ఒకరితర్వాత వాకరు వస్తారు. వీరిలో ప్రతిఒక్కరిచేతిలో కొన్ని ఎస్టేటు వూళ్ళూ కొంతమంది ఆశ్రితులూ వుంటారు. ఈ సామంత చుటువాల వారు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభువూ, భృత్యుడూ కూడా. రాజు అందరికన్న పై ప్రభువు. మెనోర్దారులు ఆయనకు కప్పనూ, సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు సైనిక సేవా, రాజుకు కాపుదల ఇవ్వాలి. ఇది పంశపారంపర్యం. రాజు తన ఆదాయం నుంచి పాలనావ్యయం భరిస్తాడు, రాజు తన దిగుపసామంతుని ఆమోదం లేనిదే అతని ప్రాంతానికి వర్తించే చట్టం ఏదీ చేయడానికి వీలులేదు. అంటే దిగుపస కౌంటీపరకు ప్రతిఒక్కరూ పాలనావ్యవహారాలలో, న్యాయనిర్వహణలో స్వతంత్రులు పరస్పరం యుద్ధాలకుకూడా తలపడగల స్వతంత్రం వీరికి వుంది. వీరిప్రభువా, భృత్యత్వమూ సంప్రదాయాల, ఒడంబడికపరాల, తంతులద్వారా నిర్ణయింపబడుతుంటాయి. ఒక్క మరణశిక్షలు వెయ్యగల అధికారం మాత్రమే రాజుకు వుంటుంది. సిద్ధాంతరీత్యా రాజుది ఆ భూమి. పరసక్రమంలో నైట్ల చరకూ ఒకరినుంచి వేరొకరికి పంపిణీ అవుతుంది. ఆ నైట్లు రైతులకు సాగుచేసుకొనేందుకు ఇస్తారు. వారికి భూమి హక్కు వుండదు భూమి సాగుచేసు కొన్నందుకు రైతు తన ప్రభువు పొలాల్లో ఏటా కొన్నిరోజులు ఉద్ధరిగా పని చెయ్యాలి. పన్నులూ, మామూళ్ళూ ధనహాసంలో చెల్లించాలి. అనేకమయిన పేర్లతో పస్తురూపంలో సజరానా లివ్వాలి. ప్రభువుగారి వుద్యోగులు వచ్చినా సేవకులు వచ్చినా విందులు చెయ్యాలి. యుద్ధానికి వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ పంశపారంపర్యం. వారు చదిలి పోయేందుకు వారికి హక్కులేదు. ఇట్టి రైతులందరూ అర్థజానిసలు.

వ్యూడల్ చ్యవస్థలో గ్రామం తనకు కావలసిన పంటన్నీ రానే పండించుకొనేది. అయితే పనిముట్లు మోటువి. కనక పంట రక్కుపగా వుండేది. పంటలో మిగులు ఏ మాత్రంవున్నా ప్రభువుది. కనక పంట పెంచే వుత్సాహం రైతుకి వుండదు. ప్రభువు దొరికింది వసూలు చేసుకు తినడమేగాని, పండించడు. భూములు పంశపారంపర్యంగా రైతులకుటుంబాలమధ్య వుంటాయిగాని అవి గ్రామ అధీనంలోనివి. వారివి కావు. అందుచేత ఉత్పత్తి తక్కువే జీవన ప్రహణమూ తక్కువే గ్రామసమితి ఒకటుంటుంది దాని అధికారం శాసనాలు, నిబంధనలు చేయడం. అయితే అందులో రైతు సోరువిప్పలేడు. ప్రభువులదర్బార్లే నేర విచారణ చేస్తాయి.

వ్యూడల్ ప్రభువర్గపు అంతరవులలో రాజకీయ సమస్యయం లేదు. వాని మధ్య

సంబంధాలు చాల సామాన్యం. ఆధికంగా ఏ అంతస్తు కా అంతస్తు స్వయం పూర్ణం. పరిపాలన సామంత ప్రభువు అధీనం. ఈ ప్రభువులమీద కేంద్రానికి అధికారం చాల తక్కువ. ఏమంటే ఈ ప్రభువులు ఏ అంతరువురో వారైనా తమ భాగంలో తామే ప్రభువులూ, స్వాధికారులూను.

మధ్యయుగాలలో యూరపులోవుండిన ఘోషల్ వ్యవస్థ స్వరూపం సంక్లిష్టంగా ఇది.

ఈనూదిరి ఘోషల్ వ్యవస్థకూ, శాతవాహనానంతరపు వ్యవస్థకూ కొన్ని పోలికలు వున్నా, యూరపుతరహా ఘోషల్ వ్యవస్థ ఆంధ్రలో ఏర్పడ్డానికి అక్కడవుండిన పరిస్థితులు ఇక్కడ లేవు. దక్షిణభారతంలో తెగలసంస్కృతి ఒక చిత్రమైనవిధానంలో నాగరిక సంస్కృతిగా మారింది. తెగలలో పరస్పర సాంస్కృతికరణం జరిగింది. ఖండితరూపంలో వర్ణవ్యవస్థ బలపడింది. రాజులు రాజనీతిశాస్త్రంలో ప్రత్యేకశిక్షణ పొందడంచేత, యూరపు ఘోషల్ అధికారం నిర్దిష్టఅంతరువులలో ఏర్పడడం జరగలేదు. కాని, ప్రమంగా అంతరువులు ఏర్పడ్డాయి.

ఈ చారిత్రకవశలో ఆంధ్రలో ప్రభు సామంతరూప వ్యవస్థ వున్నమాట నిజమే. రాజ్యం అన్నదానికి కేంద్రపాలితమైన భూభాగం వుంటుంది ఆ రాజుకి అధీనంలో సామంతులు ఉంటారు. ఈ సామంతులందరికీ సమానాధికారాలు లేవు. వీరిలో కొందరు బలవంతులయి తమకించే కొందరు చిన్నసామంతుల్ని కూడా కలిగివుండొచ్చు. వీరు రాజులుగానే పిలవబడతారు. అయితే, ఈ రాజులు, మహారాజులు, మహారాజాధి రాజులు మధ్య సంబంధాలను నిర్ణయించే సూత్రాలు ఆచరణరీతిగాని, సిద్ధాంత దృష్ట్యాగాని నిర్దిష్టములు వుండవు రాజు యుద్ధంలో వోడినప్పుడు జుంజినవానికి కప్పంకట్టి తనరాజ్యం నిలుపుకుంటాడు. ఇక్కడ ఆయన భృత్యత్వానికి కారణం పరాజయం. యూరపులోలాగ కరారునామా కాదు. తరుచు ఈ సామంతుడు మహారాజుకి మంత్రి కావచ్చు, ఆంతరంగికుడవచ్చు, సైన్యాధ్యక్షుడూ కావచ్చు. అల్లాగనే మహారాజు తన మంత్రినో, ఆంతరంగికుడినో, సైన్యాధ్యక్షుణ్ణో సామంతరాజునుగా చేయొచ్చు.

జీతం ఉపసాహికి బదులు ప్రభుతోబోధోగ్యులకు ఒక గ్రామంనుంచో, కొన్ని గ్రామాలనుంచో పన్ను పసూలుచేసుకొనే అధికారం ఇవ్వాలని “మనుస్మృతి” చెప్తోంది. ఆ విధంగా ఆ అధికారం పన్నులిచ్చేవారికి ప్రభుత్వలక్షామధ్య దళారులను తయారుచేసింది.

శాసనాలనుబట్టి వేరువేరు పేర్లు, హోదాలు, బాధ్యతలుగల అనేకమంది రాజోద్యోగులు ఉండినట్లు తెలుస్తూంది రాష్ట్రీకుడు (రాష్ట్రపాలకుడు), రహస్యాధ్యక్షుడు (ప్రత్యేక కార్యదర్శి), వల్లభుడు (ఆంతరంగిక కార్యదర్శి), సేనాపతి, సమాచారాంతకుడు (గూఢచారి), బహుమానుష, దేశాధిపత, అరణ్యాధికృత సేవల్లభ, గుర్తిక మొదలైనవి ఇవన్నీ పరిపాలనపర్యపు వుద్యోగాలు. ఆంతరంతరువులు గలవి. వారికి గల హక్కులు, అధికారాలు స్పష్టంగా నిర్దేశించబడ్డాయి. వీరిలో చాలమంది పన్నులు

వసూలుచేసేవారు. ఆ హోదాలో ఎక్కువ పన్నులూ, మామూళ్ళూ వసూలుచేసి, అనేక రూపాంతరాలతో వెట్టిచేయించుకొని ప్రజలను పీడిస్తారు. నిజమే, కాని, ఇంతమాత్రంచేత దీనిని పూడ్చి వ్యవస్థ అనలేము. ప్రభుత్వాదాయంలో నాలుగో వంతును పరిపాలనోద్యోగులకు ఇచ్చే ఆచారాన్ని హుయన్ త్సాంగ్ వర్ణించేటప్పుడు అక్కడేవుంది తేడా అంటా. యూరపులో పూడ్చి బేరన్ రాజుకు కప్పంచెల్లించి తాను తన అధీనభాగంనుంచి మొత్తం పన్ను అన్ని తీసుకుంటాడు.

గ్రామంలోని పన్నంతా ప్రభుత్వానికే వెడుతుందని శాసనాలనుబట్టి గ్రహించ గలం. అందుచేతనే, గ్రామాన్ని దానంచేసే అధికారం అంటే, గ్రామంలో వచ్చే పన్నును తీసుకొనే అధికారం-ప్రభువే ఇస్తాడు. తనకు రైతులు ఇస్తున్న పన్నులూ, మామూళ్ళూ ప్రతిగ్రహీతకివ్వమని దాత శాసిస్తాడు. అంటే, గ్రామాలనుంచి పన్నులు రాజుకే వెడతాయి. అయితే, రాష్ట్రాధికారో, మరో అధికారో ఆ పన్నులు వసూలు చేస్తాడు. ఇది ప్రజలకూ రాజుకూ మధ్యనున్న అనుబంధాన్ని తెంపేసి క్రమంగా పూడ్చి వ్యవస్థను దారితీసింది. వాస్తవానికి రాజు ఈ అధికారులను తొలగించవచ్చు. కాని స్థానికంగా వున్న బలాన్నిబట్టి వారాప్రద్యోగాలలో కొనసాగుతుంటారు.

చండయాత్రలు, అంతర్యుద్ధాలు, అధిక సంఖ్యలో జనం పంపసపోతుండడం కారణంగా చిక్కుల్లోపడే గ్రామాల ఆదాయాన్ని స్థిరంగా నుంచుకొనేందుకై ప్రభువులు స్థానికాధికారులకు కొన్ని కొన్ని సౌలభ్యాలు కలిగిస్తుంటారు. అవి ఆ అధికార్లు ఆ ప్రాంతాలలో బాగా పాతుకుపోవడానికి అవకాశం ఇస్తాయి.

సామంతులనేవారు ఓడిపోయిన ప్రభువులు. వారు కప్పం చెల్లిస్తారు. విజేత యెడ విశ్వాసం కలిగివుంటారు. అయితే తమ రాజ్యంలో పన్ను వసూలు చేసేది వీరే. రాజధర్మారులకు హాజరవుతారు. తమ సైన్యాలతో రాజులకు తోడవుతారు. వీరు ఉద్యోగులస్థానే పరిపాలనావ్యవస్థలో కీలకస్థానంలో వుంటారు. ఆ విధంగా పరిపాలన వికేంద్రం కావడాన్ని త్వరిత పరుస్తారు. కేంద్రప్రభుత్వానికి దూరప్రాంతాలలో, విస్తృతప్రాంతాలతో సరాసరి సంబంధాలు లేకుండా పోతాయి.

సామంతుల చిగుసవారు భోగికులు. వీరు ఒక ప్రదేశపు పన్నులను ఆగుభవిస్తారు. వీరికి కేంద్రప్రభుత్వంతో సంబంధాలు తక్కువ. వీరిక్రిందివారు భోజులు, ముతుదలు అని పిలువబడే గ్రామాధికారులు. వీరు గ్రామనాయకులు భూములు వీరి చేతులలో వుంటాయి. వీరికి మోర, సైనిక, శిక్షాధికారాలుంటాయి. అయితే, యూరపు లోలాగ, ఏ కరారునామాలూ, వీరి అధికారులను నిర్ధారణచేయవు.

7 వ శతాబ్ది ప్రథమపాదంలో పులకేశి ఆంధ్రదేశాన్ని జయించి, తనతో తెచ్చిన సైన్యాధికారులను ఇక్కడ మండలాధిపతులనుగా నియమించడంతో ఆంధ్రలో పూడ్చి వ్యవస్థకు ఆంకురార్పణ జరిగింది. ఈ సేనాధిపతులు బ్రాహ్మణులకు తాముగా భూదానా లిప్యసాగేరు. అంటే, అంతకు పూర్వం సామంతులకు లేని అధికారం ఈ సైన్యాధికారులకు వచ్చిందన్నమాట.

రకరకాల మామూళ్ళు రద్దుపరుస్తూ చేసిన భూదానాలు ఘోషల్ వ్యవస్థ వ్యాప్తికి సాయపడ్డాయి. వీనిలో ప్రభువులకున్న పాలనాధికారాలుకూడా ప్రతిగ్రహీతకు వదిలివేయబడినాయి.

1. ఆ ప్రదేశంలోకి రాజభటులు ప్రవేశించరాదు. రాజోద్యోగులు సేవా సహాయాలు కోరరాదు. చివరకు నేరస్థులకు శిక్షవేసే అధికారం కూడా వదిలేశారు. ఇవన్నీ ప్రతిగ్రహీత అధికారాన్ని పెంచడానికి తోడ్పడ్డాయి.

2. ఈ భూములలోని నిధినిక్షేపాల సనుభవించే హక్కుకూడా ఈ బ్రాహ్మణులకే వదిలివేయబడింది. అంటే, గనులపై యాజమాన్యం కూడా ప్రభువుకు లేదు.

3. రైతుల్ని ప్రతిగ్రహీతకు నచ్చజెప్పి తనకు అందవలసిన సేవలన్నీ వారాయనకే చేయాలని విధించడం ఘోషలిజమే. అయితే, ఇది యూరుపులోని అర్థబానిసత్వం కాదు. రైతు ఉండడం, గ్రామం వదిలిపోవడం అతని ఇచ్ఛాధీనం.

4. విట్టి (వెట్టి) ఘోషల్ వ్యవస్థకు ఒక ప్రధానాంగం. ప్రతిగ్రహీత తనకిచ్చిన భూమిని “చేసుకోవచ్చు. చేయించుకోవచ్చు.” నిబంధన అంటూలేదు కనక ఆయన రైతుల చేత నిర్బంధంగా ఎంత పనేనా చేయించుకోగలడు.

5. బ్రాహ్మణులకు భూదానం ఇవ్వడం ప్రభుత్వ విధానంలో ప్రధాన భాగం. వారు ప్రభుత్వ దొర్లన్యకాండ విస్తరించకుండా అదుపు చేయడానికి సాయపడతారు. ఆ విధంగా పరిపాలనవ్యయం తగ్గిస్తారు.

చివరది : ఈ భూదానాలు గ్రామస్వయంపూర్ణతకు తోడ్పడ్డాయి. ప్రతిగ్రహీత అనుభవించే కొన్ని సౌకర్యాలు పట్టణంతో పల్లెకుగల సంబంధాలను తెంచివేశాయి. వారు గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధికై బయటి సంబంధాలను పెంచడానికి బదులు స్థానిక వృత్తి పనివారితోనే సంతృప్తి పడసాగేరు.

గ్రామాధికారుల చేతిలో వుండి ప్రభుత్వానికి సరాసరి సంబంధం గల మిగతా గ్రామాలు కూడా అదే మార్గం పట్టాయి. ఈ గ్రామాధికారులు బలవంతంగా రైతులచే వెట్టిచేయిస్తూ దురంతకులుగా తయారయారు.

సామాన్యోపయోగంలోవుండే నాణేల సంఖ్య తక్కువలో వుండడమే స్వయం పూర్ణ గ్రామాల సంఖ్య పెరిగిందనడానికి సాక్ష్యం. ఫాహియాన్ గవ్వలు నాణాలుగా చెలామణిలో పున్నాయన్నాడు. వర్తకం తగ్గిందనీ, ధనం వాడకం తగ్గిందనీ అది చూపుతూంది. నాణేజ్ఞం కోస్తా ప్రాంతంలోనూ, దేశ మధ్యంలోని, కొన్ని నగర బజార్లకూ మూత్రమే పరిమితమయింది. అది మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేయడం లేదు.

పై వివరాలన్నీ ఘోషల్ వ్యవస్థకు సూచన లవునుగాని అదే ఘోషలిజం కాదు. రాష్ట్రాధికార వికేరణం మత సంస్థలకూ, దేవాలయాలకూ, వానికి సంబంధించిన వారికి గ్రామాలివ్వడం వలన వచ్చిందేగాని సైన్యాధికారులకు జాగీరు లివ్వడం వలన

వారు భూమిని వుపయోగించుకోగలరేగాని, అమ్మలేరు. మరొకరి కివ్వలేరు ప్రభుత్వం వారికి చండప్రయోగాధికారం అప్పచెప్పలేదు. పన్నుపన్నులు హక్రాధికారంగల రాజులు ప్రభుత్వానికి చేయగల సాయం అల్పం.

శాసనాలలో పేర్కొన్న వుద్యోగాల ఎక్కువ తక్కువహోదాలను గాని, వాని బాధ్యతలనుగాని నిర్ధారణగా చెప్పేందుకు వానితో వుపయోగించిన పేర్లు పూర్తిగా సాయపడవు. పైగా ఆ ఉద్యోగనామాలుకూడా అన్నిటిలో ఒక్కలాగాలేవు. సామంతుల నుంచి ముతుచవరకూ గల పెద్ద చిన్న వుద్యోగులమధ్య సంబంధాలను చెప్పడమూ కష్టమే.

అగ్రహారీకుడు రైతులనుంచి వెట్టిచేయించుకోగలడు గనుక అగ్రహారాన్ని 'మేనోర్' తో పోల్చవచ్చుగాని, గ్రామాధికారి వెట్టి చేయించుకుంటాడు. రైతులు తమ శ్రమనూ, కాలాన్ని అధికంగా సొంత వ్యవసాయాలలోనే ఖర్చు చేస్తారు. తమ పంటలో కొంతభాగం అగ్రహారందారుకో, ప్రభుత్వానికో చెల్లిస్తారు.

ఇదిగాక కులాలు, వర్ణాల సభ్యులమధ్య వుండే మనవాడుతనమూ, గ్రామంలో వుండేందుకూ విడిచిపోయేందుకూ వారికిగల స్వాతంత్ర్యమూ శ్రమజీవులకు గొప్ప బలం.

భూదానాలు దేవాలయాలకూ బ్రాహ్మణులకే ఇవ్వడాన్నిబట్టి వైదికమతం రాజాచరణలో గట్టిగా కాలూనుకున్న చనాలి. బౌద్ధం క్షీణింపకు పచ్చింది. "అధికవ్యయ కరములయిన వైదికకర్మకాండను బ్రాహ్మణులు వదిలేసి, కొత్తగా ఏర్పడిన జనావాసాలమీదా, అక్కడి ఆదిమ ప్రజలమీదా పలుకుబడి సంపాదించేరు. ఏవిధమైన ఉత్పాదనకూ సాయపడని విశాల విహారసంపదలుగల బౌద్ధమతం, వాణిజ్యం సన్నగిలి స్వయంపూర్ణగ్రామాలు బలపడ్డాక తన ఉపయోగితను కోల్పోయింది" అంటారు శ్రీ డి. డి. కొశాంబి.

పరిశ్రమలు, వర్తకవాణిజ్యాలు ఉచ్చస్థాయిలోవున్న శాతవాహనకాలంలో ఖరీదయిన వస్త్రాలు, సుగంధద్రవ్యాలు, లోహపు బొమ్మలు, దీపస్తంభాలు మొదలైనవి వర్తకులవద్ద కొనీ, వారికి అప్పలిచ్చి, వారి బిడారులకు ముఖ్యమైన మజిలీలుగా సహాయపడి బౌద్ధవిహారాలు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి. క్రీ.శ. 3 వ శతాబ్దిలో రోమ్ సామ్రాజ్యం పడిపోయింది. ఇంక భూమార్గాలు వాడకంలేంచి పోయాయి. స్వయంపూర్ణ గ్రామస్వయం పరిశ్రమలకు ముడిసరుకు లేకుండా చేసింది. వర్తకుల సరుకులకు మార్కెట్టులేవు బలమైన వృత్తిశ్రేణులు శిథిలమై, వాని సభ్యులు అల్పంగా వుత్పత్తి చేసే చిన్న చిన్న కులాల సభ్యులుగా మారేరు. తలసరి వుత్పత్తి తగ్గింది. దూరప్రదేశాలతో డబ్బు ఇచ్చివుచ్చుకోవడం తగ్గిపోయింది. తమను సర్వవిధాల పెంచి పోషించిన ప్రజల విషయం పట్టించుకోకుండా భిక్షువులూ, భిక్షుణీలూ అవినీతి జీవితాలు గడుపుతూ, పెద్ద పెద్ద పేర్లు తగిలించి అసహ్యకరమైన కర్మకాండలు సాగించడం బౌద్ధమత పతనాన్ని త్వరితపరచింది.

ఈ విశిష్టత స్వకృతం. బౌద్ధమతం ఆర్థికంగా నిరుపయోగం, వ్యర్థం, అసహ్య కరం అయింది. నాగరికతను తెచ్చేదిగా దాని పాత్ర పుగిసింది. ఇప్పుడు శ్రమజీవులను వినయపంతుల్నిగా వుంచాలి. బలప్రయోగం అట్టే పనిలేకుండా, తన ఉత్పత్తి బాధ్యతను తాను చేసుకుపోతూ, అన్నిరకాల పూజా పురస్కారాలనూ జీర్ణంచేసుకోగల వారినిగా ప్రజలను తయారుచెయ్యడం ఇప్పుడవసరం. వైదికమతం అందుకు సరిగ్గా సరిపోయింది.

ఇటువంటి మార్పు భాషా విషయంలోనూ వచ్చింది. ప్రాకృతంనుంచి ప్రజల భాష అయిన తెలుగులోకి పరిణామం రావడానికి బదులు వెనక్కితిరిగి సంస్కృతం లోకి మార్పు వచ్చింది. స్వయంపూర్ణగ్రామఆర్థికవ్యవస్థలో బ్రాహ్మణుని స్థానమూ, సంస్కృతం తీరికగలవర్గంయొక్క భాష కావడమూ దీనికి కారణం. ఒకప్పుడు బుద్ధుని బౌద్ధయోగి, ఆశోకుని శాసనాలూ పాశ్చాత్యులలో వుండడమూ గాటకాలలో స్త్రీలూ. సాధారణ ప్రజలూచేత ప్రాచీనతం మాట్లాడించడమూ చూస్తే ప్రామాణిక సంస్కృత భాష ప్రజలలో అంతరించినదానికి సందేహం అవసరంలేదు కాని, తర్వాత దక్షిణాన కర్మకాండనూ, సంస్కృతాన్ని సజీవంగా వుంచినది బ్రాహ్మణులు. ప్రభు వర్గం దానికి సాయపడింది. సంస్కృతం రాజభాష అయింది. తమ తమ భాషలను వృద్ధిపరచుకొన్న వివిధ మండలాలమధ్య సంబంధం నిలిపింది. రెండోవేపున గొప్ప తనపు ప్రతిష్టను కాపాడుకొనేందుకు, ఈవేళ ఇంగ్లీషులాగ ఆనాడు సంస్కృతం ఒక సాధనం అయింది కూడా.

భాషఅనేది ప్రజలమధ్య భాషవ్యక్తికరణ సాధనం. అదెప్పుడూ హద్దుల మధ్య గీతమీద నడచినట్లు సాగదు. బయటిప్రభావం రాకుండా ప్రతి భాషా తానుగా నిలు దొక్కుకొనేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటుంది. తెలుగుచోటుల శాసనాలలో తెలుగు పద్యాల భాషలున్నాయి. పిష్టుకుండిసులకాలంలో పద్యరచన అలవాటులో వుండే వుంటుంది. కాని వానికి సాహిత్యంలో స్థానం చిక్కలేదు. చాళుక్యాక్రమణల ప్రథమదశలో కొత్త కొత్త శబ్దశాసనం భాషలోకి వచ్చిచేరుతుండడమూ, కొత్త తెగలూ, జాతుల పలుకు బడుల తేడాలూ ఇందుకు కారణమై వుండొచ్చని శ్రీ బి. వి కృష్ణారావుగారు ఊహిస్తున్నారు.

కళలుకూడా ఆనాటి ప్రధానధోరణికి అనుగుణంగానే వున్నాయి. బౌద్ధశిల్పకళ ఉత్తమ సంప్రదాయాలు ఇశ్వాసుల కాలంలో ముగిశాయి. వైదికసంప్రదాయం ప్రారంభమయింది. శిల్పాలలో ఆ భావశబ్దత, రీతిమాధుర్యం వెనక బట్టింది. ఇప్పుడు భౌతికజీవితరంగచిత్రణ, సూనసోల్లాసప్రకంపనమూ పట్టడంలేదు. మతసంబంధమైన దృశ్యాలతోపాడే సౌకుమార్యం, సృష్టిత అసృష్టమైనాయి. పరలోకదృష్టి కంగింజే దృశ్యాలూ, శిల్పమూ వచ్చాయి.

సాంప్రదాయక సంగీతమూ, నాట్యమూ ఉన్నతస్థాయిలను కదిలిస్తాయి. కాని జనసామాన్యంలో వాని గొప్పదనగీరాలూ, నాట్యాలూ, అభినయాలూ మొదలె నవి

కావాలి. అయితే అటువంటివేవన్నా ఇశ్వాకులరూపత వుండేవేమో మనకిప్పుడు సాక్ష్యం లేదు.

శాసనాలలో ఖగోళవిజ్ఞానం, వైద్యం, గణితం మొదలైన శాస్త్రాల ప్రసక్తి వున్నా ప్రజల కవి ఎంతవరకు తెలుసునో మనం చెప్పలేము. నాగార్జునకొండ హరితి దేవాలయంవద్ద సభాంగణనిర్మాణంలో కనబరచిన ధ్వని విజ్ఞానం అద్భుతం.

స్థూలంగా చెప్పాలంటే, ఆ చరిత్రదశలో ఆంధ్రుడు ఊరిలో దిగబడ్డాడనే చెప్పాలి. భౌతికంగానూ, ఆత్మికంగానూ పురోగమించడానికి అతని తెన్నో అవకాశం లేదుటవున్నాయి. కాని పురోహితవర్గం పెద్దరికంతో వున్న సమాజం అతని జీవితాన్ని స్వయంపూర్ణగ్రామంలో మూసి పెట్టివుంచి, అనేకానేక మూఢవిశ్వాసాలమధ్య అతని, మేధస్సును వికలపరచింది. వర్ణబంధాలు కొంత రక్షణనిచ్చినా అతడు తనకుతానే పరాయివాడయ్యాడు. ఇతరులకూ దూరమయ్యాడు. అతడు సమాజానికి తిండి, బట్టి సంపదలు ఇస్తాడు. తాను చాలీచాలని వేతనాల మీద బతుకుతాడు. అతని శ్రమ ఫలితం అతనిది కాదు. విజ్ఞానవీదుల కతడు సుదూరాన వుంటాడు. తన తోడి వారితో కలిసి కష్టపడి పనిచేస్తాడు. తన్ను గురించి, ప్రపంచం గురించి ఆలోచిస్తాడు. పడుతూ లేస్తూ, చీకట్లో రోడుము లాడుకుంటూ, దూరాన మినుకు మినుకుమనే కాంతిరేఖ కోసం అల్లా నడిచి పోతూనే వుంటాడు.

మధ్య యుగాల ఆరంభ వ్యవస్థ

ఉపక్రమణిక

స్వయంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థ బలపడినకొద్దీ అమ్మకం సరుకుల తలసరి ఉత్పత్తి తగ్గింది. వ్యవసాయం, పరిశ్రమలూ ఇంచుమించు గ్రామావసరాలను తీర్చేవి. బజారు కోసం ఉత్పత్తి చేసేది చాల తక్కువ. అయితే ఏవో కొన్ని గ్రామాలు తప్పనిసరిగా అవసరమయ్యే లోహాల్ని, ఉప్పునూ తయారుచేసేవి. బంగారం, వెండి వంటి అపురూపమైన లోహాలూ, రత్నాలూ, మణులూ వంటి విలువయిన రాళ్ళూ నిజానికి నిత్యావసరాలేం కాదు. కాని రాజులు, రాణులు, సామంతులు, పూజారులు వాటిని ఎంతో కాంక్షిస్తారు. ఈ నిత్యావసరాలనూ, భోగవస్తువులనూ కొనుక్కోవాలంటే, మార్పిడే మార్గం. అందుకోసం సరుకుల ఉత్పత్తి బాగా పెరగాలి. కొబ్బరి, తమలపాకులు, పోకచెక్కలు వంటి ప్రత్యేకపంటలు రావాలి. సరుకు అమ్మేవాడుండాలి. వానిని చేరవేసేందుకు మార్గాలలో రక్షణ వుండాలి. లేకుంటే వర్తకుడు వుండి చేయగలదేమీ వుండదు. ఆ లోటును తీర్చగలది స్వంత ధూమిదారయిన పూడ్లలు ధూస్వామి మాత్రమే. అటువంటి వర్గం ఏర్పడడానికి తగు పరిస్థితులు దేశంలో వున్నాయి. గ్రామాలలో సాగులో వున్న ధూమి అయితే ఉమ్మడి ఆస్తి, ఆదిగాక పూరు వెంబడిని ఖాళీ జాగాలున్నాయి, వాటిని వ్యక్తులకివ్వవచ్చు. అల్లా ఇవ్వడం చలన రాజులకు వచ్చే నష్టం వుండదు. పాలకులుగా వారిరుచి భాగం తీసుకోవచ్చు. ఆ ధూస్వామి బిడారుల నుంచి రుసుము తీసుకొని వారికి రక్షణ యిస్తాడు. తన పంటనూ, గ్రామాలమిగులునూ సేకరించి వర్తకుడికి అమ్ముడానికై ఏజెంటుగా వ్యవహరిస్తాడు. ఈ కొత్త ఏర్పాట్లకు గ్రామాలలోకి వలసవచ్చి స్థిరపడుతున్న బ్రాహ్మణులు బాగా సరిపడ్డారు. ఈ బ్రాహ్మణులు కొత్తపంటలు వెయ్యాలంటూ రాగి శాసనపు రేకులలో నిర్దేశించడం కనిపిస్తుంది. వీరుగాక ఊళ్ళవెంబడి ఖాళీజాగాలను ఆక్రమించుకున్న ధూస్వాములు ఉండనే వున్నారు.

ఆ విధంగా గ్రామాలలో ఒక కొత్త ధూస్వామి వర్గం ఏర్పడింది. వారు క్రమంగా సాయుధ బలగాల్ని కూడా కూర్చుకుని స్థానిక ప్రజల మీద పెద్దరికం చేయ గలిగేరు. రెండోవేపున వర్తకుడికి స్థానిక ఏజెంటుగా ఉపయోగపడ సాగేరు. వర్తకుడు

కూడా అనేక రూపాలలో ఈ నూతన భూస్వామి వర్గాన్ని బలపరిచేడు.

గ్రామసమితికి గాక, తనకన్న ఉన్నతుడైన పెద్ద పూడ్లలో ప్రభువుకు మాత్రమే బాధ్యతవహిస్తూ, గ్రామంలో న్యాయ, పరిపాలనా విధులను నిర్వహించే స్థానిక, సాయుధ, పన్ను వసూలుదార్లయిన భూస్వాముల చేతిలో భూమి చేరిన దశగా దీనిని కొశాంబి పేర్కొన్నారు. దీనినే “ఎగువ నుంచి దృవపడిన పూడ్లలిజం” అని పిలిచేవారు.

మధ్యయుగాల ఆరంభకాలంనాటి పూడ్లలో వ్యవస్థ ప్రభావం ఇది.

ఈ దశలో రైతులమీద పన్నులు, మామూళ్ళ బరువేగాక, భూస్వామికి వెట్టి చేయకపోతే హింసలకు గురికావలసిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ పన్ను పసూలు చేసి, పైవారికి సాధ్యమైనంత తక్కువ ఇవ్వడమే తెలిసి వున్న వారి చేతుల్లోకి భూమిచేరిపోతుంది. గ్రామ సమితికి పెత్తనం లేకుండాపోయింది. భూస్వామే న్యాయవిచారణ విధులు కూడా నిర్వహించసాగేడు.

బ్రాహ్మణులకే గాక సైన్యాధినాథులకూ, సైన్య నాయకులకూ, రాజు బంధువులకూ భూములను ఇచ్చే అలవాటు క్రమంగా పెరిగింది. ఆ విధంగా వుచ్చుకొన్న వారు ప్రభువుకు నజరానాలు ఇవ్వడమే గాక, యుద్ధకాలంలో సైన్యంతో సాయపడాలి కూడా. ఈ బాధ్యత వారిని ప్రభువుకు భృత్యులనుగా చేశాయి. వారికిచ్చిన భూములు యూరపులో రాజులూ, బేరన్లూ తమ క్రింది వారికిచ్చిన జాగీర్లవంటివే అవుతున్నాయి. వీరు తనను కూలదోయకుండా, దృఢంగా నిలబడడానికై ప్రభువు వీరినుంచి కప్పం తీసుకోవడమేగాక, దానిని పసూలు చేసుకునే శక్తికోసం తానూ కొన్ని భూముల్ని స్వంతానికి కలిగి వుండడం అవసరమయింది.

ఒకవిధమైన పూడ్లలు ప్రభువర్గం అంతరంతరువులుగా ఏర్పడింది. గ్రామాలలో రైతులకన్న ఉన్నతస్థాయి వర్గం “రాతోడ్లు” ఏర్పడ్డారు. అక్కడి నుంచి “మహాసామంత”, “మహా మండలేశ్వర” “మహా రాజాధిరాజు” వరకూ ఎన్నో మెట్లూ, అంతరువులూను.

బ్రాహ్మణులలో చాలమంది ఉద్యోగులూ, భూస్వాములున్నారు. అనేక మంది ఆయుధాలు చేతపట్టి యుద్ధాలకు వెళ్ళేరు. ధనికులైతే, కులనిబంధనల నడిగమించినా ఎవ్వరూ ఏమీ అనరు. బ్రాహ్మణులకు దానధర్మాల్నిచ్చి తమ కులం తక్కువ దనాన్ని కమ్మేసుకో గలుగుతారు. అయినా బ్రాహ్మణులు తమ విద్యావిభవాలతో మర్యాదలు నిలబెట్టు కొంటున్నారు. ప్రభువులూకూ అనేక కులాలనుంచి వస్తున్నారు. వారు తాము శూద్రులమని బాహాటంగా చెప్పుకుంటున్నారు బ్రాహ్మణులు వారినుంచి దానాలు పడుతున్నారు. మొత్తం మీద సమాజంలో చాల మార్పు వచ్చేసింది. మారనిదెల్లా శ్రమ జీవుల పరిస్థితి. వారెప్పటిలాగే అధికాలితో పైవాళ్ళకోసం ఉత్పత్తిచేస్తూనేవున్నారు.

క్రమంగా రాష్ట్రంలో కొత్తమార్కెట్లు పుట్టుకొచ్చేయి. దేశభాషలలో సాహిత్యం ఉత్పత్తికావడమే దానికి సూచన. తెలుగులో వ్రాసిన శాసనాలసంఖ్య పెరిగింది.

గ్రామాలమధ్య పరస్పర సంబంధాలు ఒక నూతన స్థాయికి విస్తరించి జాతులు, ఉపజాతులు ఏర్పడ్డాయి.

తాత్విక ఆలోచనాస్థాయి పెరగడంతోపాటు, మతంమాటున చిత్రమైన ఆచారాలు పెరిగేయి. ఉంపుడుకత్తెను కలిగివుండడం సంఘంలో ఘరానా అయింది. మతం ఏ దశకు దిగజారిందో దేవదాసీపద్ధతి విస్తరించడమే తెలుపుతుంది. అతి సుందరమైన శిల్పాలకు బదులు జుగుప్సాకరమయిన నైతిక పతన దృశ్యాలు గుడిగోడల కెక్కడం పైపెగల పతనస్థితిని చూపుతుంది.

అయితే, మతం ప్రజల మనస్సుల్ని పట్టేసేవుంది. శ్రామికులకు మనశ్శాంతి నిచ్చేది అదొక్కటే. రాజులు, వుద్యోగులు, వర్తకులు బోటాపోటీలుపడి మతాన్ని ఆదరిస్తున్నారు. అసంఖ్యాకంగా దేవాలయాలు కట్టేరు. స్వయంపూర్ణ స్వభావంవల్ల వుత్పత్తి విధానమూ, వైదికమతం సృష్టించిన మత చూడ్యమూ, అసంతృప్తులలో తిరుగుబాటుతత్వాన్ని తగ్గించాయి.

విదేశీవాణిజ్యం విస్తరించినా అది ఆరబ్బుల చేతులలోనూ, చైనీయుల చేతులలోనూ వుండిపోయింది. అందుచేత తెలుగువానికి బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు లేకుండా పోయేయి. శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాలను అమలు చేయడం పోయింది. మనో దృష్టిపరిధి సంకోచించుకొన్నది. ఆలోచనలు విస్తరించడం పోయింది. ఈ చరిత్రదశ కాలంలో యుద్ధాలు, దోపిడులు, మారణ హింసాకాండల మధ్య సమాజ స్వరూపం మార్పు అనేది లేకుండా అల్లాగే వుండిపోయింది.

ఆధిపత్యానికై కుమ్ములాటలు

ఏడవ శతాబ్దం సగపడినప్పటి నుంచి 500 సంవత్సరాలపాటు ప్రభువులు, సామంతులు, స్థానిక నాయకులు ఎవరికివారే స్వతంత్రత ప్రకటించడం, ఆధిపత్యం కోసం యుద్ధాలు, దోపిడులు, హింసా హత్యాకాండలు సాగించడం నిత్యకృత్యమై పోయింది.

బాదామిలో చాళుక్యులు, వేంగిలో తూర్పు చాళుక్యులు, తెలంగాణా, రాయల సీమలలో వశ్చిమ చాళుక్యులు, రాష్ట్రకూటులు తరవాత కల్యాణి చాళుక్యులు రాజ్యాలు చేస్తూ సర్వాధికారం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చేరు.

చాళుక్యులు అసలుకు రాయలసీమవారేనని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. వారి శాసనాలు చాలపరకు రాయలసీమలోనే దొరకడం, వానిలో పేర్కొన్న గ్రామాలు రాయలసీమలో గుర్తించబడడం, కొన్ని శిలా శాసనాలు తెలుగులోనే వుండడం వినయాదిత్య (680-96), విక్రమాదిత్య (733-744)లవి-బట్టి వారి నిర్ణయానికి వచ్చారు. నాగార్జునకొండ శాసనాలలో చాళుక్యుల పేరు “చవికులు”గా కనిపిస్తుంది. “చీలిక”, “నలుకి”, “నలికి”, “చల్కి”, “చాళుక్య” అనేవి పర్యాయ పదాలని శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ వ్రాస్తున్నారు.

బాదామి చాళుక్యులు రమారమి రెండువందలకు పాలన చేశారు. వారిలో ప్రసిద్ధుడు రెండవ పులకేశి. ఇతడు రాష్ట్రకూటులను, కదంబులను, గంగులను, మౌర్యులను ఓడించేడు. ఉత్తరాపథ ప్రభువమున హర్షుడు నర్మదాతీరంలో ఈయన చేతిలో ఓడిపోయాడు. కళింగాధిపతులైన తూర్పుగంగులను, పల్లవులను, విష్ణుకుండినులను ఓడించేడు. ఈ దండయాత్రలలో సాయపడిన ఆయన చిన్నతమ్ముడు విష్ణువర్ధనుడు రాష్ట్ర పాలకుడుగా వేంగిలో నియమించబడి తూర్పు చాళుక్య వంశానికి మూలపురుషుడయ్యాడు. ఈ రాజవంశం 500 సంవత్సరాలు కోస్తా ఆంధ్రను పాలించింది. నన్నయ “మహా భారత” రచనతో సువిఖ్యాతుడైన రాజరాజ నరేంద్రుడు (క్రీ. శ. 1019-61) ఈ వంశంలో చిట్టచివరివాడు.

బాదామి చాళుక్యరాజు రెండవ పులకేశి పర్షియా దేశపురాజు రెండవ ఖుస్రూ ఆస్థానంలో దౌత్య సంబంధాలు పెట్టుకోవడం, ఆయన కొడుకు విక్రమాదిత్యుడు దక్షిణాపథం మీద దండయాత్ర చేసిన అరబ్బు రాజులను (సింధు) ఓడించడమూ వీరి పాలనకాలంలో జరిగిన రెండు ముఖ్య ఘటనలు.

ఇంక బాదామి చాళుక్యులకూ - పల్లవులకూ, చాళుక్యులకూ - రాష్ట్రకూటులకూ, రాష్ట్రకూటులకూ - వేంగీచాళుక్యులకూ, రాష్ట్రకూటులకూ - కల్యాణి చాళుక్యులకూ, కల్యాణి చాళుక్యులకూ - చోళరాజులకూ నిరంతర యుద్ధాలు సాగేయి. ఆన్నదమ్ములు వారసత్వంకోసం చెరోరాజును ఆశ్రయించి యుద్ధాలతో దేశాన్ని నాశనంచేయడం, తాము నాశనం కావడం తరచుగా జరిగింది.

క్రీ. శ. 1000 ప్రాంతంలో తూర్పుచాళుక్యవంశీయులూ, చోళవంశీయులూ బాంధవ్యాలు పెంచుకొని సన్నిహితులయ్యారు. చోళరాజుకు సంతానం లేకపోవటం వల్ల 1070లో తూర్పు చాళుక్యరాజు ఒకటవ కులోత్తుంగుడుగా చోళరాజ్యాధిపతి అయ్యాడు. తరవాత వేంగి రాజ్యాన్ని తన ప్రతినిధుల ద్వారా పాలించాడు.

11, 12 శతాబ్దాలలో వేంగీ మండలం మీద ఆధిపత్యం కోసం కంచిలోని చోళరాజులకూ, కల్యాణి చాళుక్య రాజులకూ యుద్ధాలు నడిచేయి. యుద్ధాలలో రెండు కుటుంబాలూ బలహీనపడ్డాయి. సామంతులు దృఢపడ్డారు. 13వ శతాబ్ది ప్రారంభంలో కాకతీయ రాజులు వరంగలు రాజధానిగా ఆంధ్రదేశ పరిపాలకులయ్యారు.

ఈ యుద్ధాలలో జరిగిన హత్యాకాండ విధ్వంసకాండ అనూహ్యం. తూర్పు చాళుక్యరాజు గుణక విజయాదిత్యుని (క్రీ. శ. 849-92) సేనాధిపతి పాండురంగ దాడిచేసి నెల్లూరునగరాన్నీ, రాష్ట్ర కూటులకు చెందిన కిరణపుర, అచలపురాలను తగలపెట్టేశాడు. (నేటి) బస్తరు రాజధాని చక్రపురాన్ని భస్మం చేసేడు. చోళసైన్యాలకు అధిపతిగా ఒకటవ రాజరాజు (985-1016) కొడుకు రాజాధిరాజు పశ్చిమ చాళుక్యుల రాజ్యంలోని దోనూరును దోచుకొని స్త్రీ, శిశు సమేతంగా, “నగరవాసుల్నీ, బ్రాహ్మణులనూ” నరికించేశాడు. చాళుక్యరాజు రెండు విక్రమాదిత్యుడు కృష్ణానదీమండలంలో తన ఆధిపత్యాన్ని నిరుకుచేసుకొనేందుకు నడికి రెండువేళులా వున్న పూళ్ళు,

పల్లెలూ తగులబెట్టించేడు. చోళరాజు ఒకటవ కులోత్తుంగుని (క్రీ. శ. 1070-1122) సైన్యాధిపతి కరుణాకర తొండమానుడు కళింగమీద దాడిచేసి “కళింగదేశం యావత్తునూ భస్మం చేశాడు.” “ఇటువంటి విధ్వంసాలను, వీరకృత్యాలనుగా శాసనాలు వర్ణిస్తున్నాయి. “కళింగాత్తుపరని” అనే తమిళ కావ్యం ఈ కళింగ చండయాత్రను స్వయంగా ఒకటవ కులోత్తుంగుడే నడిపాడనిచెప్తూ, సరిహద్దు గ్రామాలను తగులబెట్టి, దోచి, ధ్వంసం చేస్తూ తన రాక కబురు అందచేశాడంటుంది. వారిని కళింగరాజు అనంతవర్మ చోడదేవుని సైన్యాలు ఎదుర్కొని ఓడిపోయాయి. “ఎంతో యుద్ధసామగ్రి ఏనుగులు, గుర్రాలు, ఒంటెలు, రథాలు, ధనపు పెట్టెలు ఎందరో పడుచులు విజేతలచేత చిక్కారు. జైనులు, బౌద్ధులు, బ్రాహ్మణ యాత్రికులు, సాధువుల వేషాలు వేసుకొని దయాభిక్ష కోరినవారిని కొద్దిమందిని తప్ప అందరినీ నరికి వేశారు.”

సైనిక జాగీర్లు

ఎంత బలవంతుడైన ప్రభువయినా తన చేతికిందవున్న వారికి బహుశాకరించనిదే తాను ఆక్రమించిన భూభాగాలను కాపాడుకోలేడు. ఈ విషయాన్ని బాదామి చాళుక్యులు గ్రహించేరు. రెండవ పులకేశి, ఆయన సోదరుడు కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడూ (తూర్పు చాళుక్య రాజవంశ స్థాపకుడు-వేంగి) తమ విజయాలను గట్టిపరచుకొనేందుకై తమ కింద పనిచేసిన వారికి జాగీరులిచ్చి సత్కరించేరు. తరవాత ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించిన బాదామి చాళుక్యులు, రాష్ట్రకూటులు, వేంగీ-తూర్పు చాళుక్యులు, కల్యాణి చాళుక్యులు, కళింగకు చెందిన తూర్పు గంగులు, చాళుక్య-చోళలూ అందరూ అదే విధానాన్ని పాటించారు.

యుద్ధరంగంలో పరాక్రమం చూపి, ఇరుగు పొరుగు మండలాలను స్వాధీన పరచుకొన్న పృథ్వీధువరాజు అనే సైన్యనాయకుడికి రెండవ పులకేశి కొంత రాజ్యాన్ని వంశపారంపర్యంగా ఇవ్వడమేగాక రాజుపేర దానధర్మాలు చేసి గౌరవాన్ని కూడా ఇచ్చేడు.

అలాగే వేంగిరాజు కుబ్జవిష్ణువర్ధనుడు “రాముడికి ఆంజనేయుడిలా, విష్ణువుకు వై సతేయుడిలా, యుద్ధరంగంలో కవచంలాగ సాయపడిన” బుద్ధవర్మ అనే “చతుర్థ కులాలంకారునికి” కొండపీడు పర్వతశ్రేణికి పశ్చిమంగా వున్న 73 గ్రామాలను రాజు లాంఛనాలతో ఇచ్చేడు. ఈ బుద్ధవర్మ కొండపడమటి రాజవంశ మూలపురుషుడు. శ్మశ్రియరాజులు శూద్రులను సమాన రాజలాంఛనాలిచ్చి గౌరవించడం ఇక్కడ విశేషం. లలాటపట్టం, భేరీ, శంఖం, కాహళం (తూతూ బాకా), అడపం (తమలపాకుల సంచి), అందలం, ఆతపత్రం, పడిగ (పీకిదాన), చామరం, హేమవండం-ఇవి రాజలాంఛనాలు, ఆనాడు.

అందరికీ ఇంతపెద్ద జాగీర్లు, రాజలాంఛనాలూ ఇవ్వలేదు. చిన్న జాగీర్లు, జాగిరు లాంఛనమైన “ఆతపత్రము” ఇచ్చి గౌరవించిన వారు వున్నారు. “ఉజ్జేని

పిశాచం''గా ప్రఖ్యాతుడైన సేనాపతిగా పశ్చిమ చాళుక్యరాజు ఒకటవ విక్రమాదిత్యుడు “ఎరువ విషయ”ను జాగీరుగా ఇచ్చెడు. ఉజ్జయిని నగరాన్ని జయించడంలో తోడ్పడిన ఈ సేనాని ఎంత క్రూరంగా వ్యవహరించి వుంటాడో ఆయనకు వచ్చిన “పిశాచ” నామమే చెప్తుంది. కర్నూలు జిల్లా, కంభం తాలూకాలోని తురుమెల్లయే ఈ “ఎరువ విషయ”. ఈ జాగీర్దార్లు ప్రభువు ఆజ్ఞలు పాలించాలి. దర్బార్లకు హాజరవాలి. అక్కడ తమ భక్తి విశ్వాసాలు ప్రకటించాలి. క్రమం తప్పకుండా కప్పం చెల్లించాలి. కొంత సైన్యాన్ని ప్రభువుకు ఇవ్వాలి. యుద్ధాలలో తాము కూడా సైన్యాలతో పాల్గొనాలి. ప్రభువు ప్రతినిధిని తమ ఆస్థానంలో వుంచుకోవాలి. ప్రభు దర్బారులో తమ ప్రతినిధిని వుంచాలి. ఈ విధి నియమాలన్నీ రాష్ట్రకూటుల నాటికి [క్రీ. శ. 735-973] ఒక స్పష్టమైన రూపం ధరించేయి.

రేనాటి చోడుల పాలనలో “నాయంకర” అనే పద్ధతి వినిపిస్తుంది. తనకు పైనున్న రాజుకు సైన్యసహాయం చేసే షరతుమీద బహుమతిగా ఇచ్చే సైనిక జాగీరును “నాయంకర” అన్నారని శ్రీ కె. ఈశ్వరదత్తు వ్రాస్తున్నారు. సైన్య నాయకులను మండలాధిపతులనుగా నియమించి ఆ విధంగా తమకు చేసిన సేవలకై వారిని రాజులు బహూకరించేవారు. మంత్రులు కూడా దండనాథులుగా పనిచేసేవారు.

తమ అధీనంలోని మండలాధిపతులను ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాలమీదకు ఎగదోలి తమ కక్షలు తీర్చుకోడం జరిగేది. పశ్చిమ గంగరాజులలోని ఒకటవ పృథ్వీవతి తన అధీన మండలాధిపతులను బాబుల్ని, వైదుంబుల్ని తన దాయాదియైన రెండవ రాచమల్లుని మీదికి పంపడమూ క్రీ.శ. 825లో పెనుకొండ తాలూకా చోలమూరి వద్ద యుద్ధం జరిగి ఓడిపోవడమూ చరిత్రకెక్కింది.

తన ప్రభువు మెడ తనకు గల భక్తివిశ్వాసాలు వెల్లడించడానికి జాగీర్దార్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఉదా.తాలు తొమ్మిదవ శతాబ్దిలో పులినాడులో (నేటి చిత్తూరు జిల్లా) వున్నాయి. బాణరాజులయెడ తనకున్న విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడానికై జయమగన్ అనే అతడు మంటలలో ఆత్మాహుతి చేసుకొన్నాడు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం దేవాలయం ముందు వీరస్తంభం నాటబడింది.

వారి వారి ఉపయోగాల్నిబట్టి ఈ సామంతుల హోదాలను పెంచడమన్నది పూర్వం న్యవస్థ లక్షణాలలో ఒకటి. అమాత్యుడూ, సామంతుడూ అయిన కుప్పనూర్కుడిని ఆయన చూపిన భక్తివిశ్వాసాలకు మెచ్చి రెండవ అమ్మరాజు [947 - 70] ఆయనను మహాసామంతుడిని చేశాడు. సామంతునికన్న పై వాడు మహాసామంతుడు.

వేంగీరాజు ఒకటవ భీముడు (క్రీ.శ. 892-921) రసమర్ద కుటుంబానికి చెందిన కుసుమాయుధుడు చేసిన సహాయానికి మెచ్చి ఆయనకు సగం రాజ్యమే ఇచ్చేసేడు.

ఈ సామంతులు ఒక్కొక్కప్పుడు తమ రాజుల్ని తొలగించి, తమకు వచ్చిన వానిని గద్దెనెక్కించగలంత సమర్థులు. రాష్ట్రకూటరాజు నాలుగోప గోవిందుడు

(క్రి.శ. 830-925) తూర్పు చాళుక్యుల్ని ఓడించగల సమర్థుడు కాడని, సామంతులు ఆయనను తొలగించి మూడవ అమోఘవర్షుడిని సింహాసనమెక్కించేరు.

పదవ శతాబ్దం ఆఖరున రాష్ట్రకూటుల ప్రాభవం నశించి రాయలసీమ, తెలంగాణలు కల్్యాణి చాళుక్యుల అధీనంలోకి వచ్చేయి. పదకొండవ శతాబ్ది మధ్యలో తూర్పు చాళుక్యుల ప్రాభవం చెడి వేంగి చోళరాజుల అధీనం అయింది. ఇంక వేంగి మండలం మీద పెత్తనం కోసం చోళులకూ, చాళుక్యులకూ మధ్య యుద్ధాలు ప్రారంభమయి రెండు వందల సంవత్సరాలకు పైగాసాగేయి. ఈ పోరాట కాలంలో ఇరు పక్షాలూ దండ నాయకులకు జాగీర్లను విశేషంగా ఇచ్చేరు. ఈ యుద్ధాలలో నాలుగో వర్ణానికి చెందిన సామంతులు ప్రముఖ పాత్ర వహించేరు.

ధనదపురం [చందవోలు] రాజధానిగా నేటి రేపల్లె, తెనాలి తాలూకాలను [గుడ్రవరమండలి] వెలనాటి చోళులు; కోనసీమను [రాజోలు, అమలాపురం] హైహయలు; గురజాడ రాజధానిగా పల్నాడును హైహయలు; కొణిదేన, పొట్టపే రాజధానులుగా నెల్లూరు, కడప, చిత్తూరు మండలాలను తెలుగు చోళులు, పితాపురం, యెలమంచిలి, శ్రీకూర్మం వగైరాలను చాళుక్యులు; కొవ్వూరు, నిడదవోలు, ఏలూరులను మలయులు; నాదెండ్లలోని కొండపడమటి రాజులు, ధరణికోటలోని కోటరాజులు; కొల్లిపాక, బెజవాడ రాజధానులుగా పరిచ్ఛేదులు-పరిపాలించేరు. వీరంతా చాళుక్య-చోళులకు దశింపదులై వేంగిని కాపాడిన సామంతులు. వీరిలో చాలమంది చతుర్థ కులంవారు. శ్రీతీర్థయ్యదైన చాళుక్య చోళచక్రవర్తి ఒకటవ కులోత్తుంగుడు [1070-1122] గుడ్రవర మండల పాలకుడైన ఒకటవ గొంక చేసిన సహాయానికి మెచ్చి ఆయన కుమారుడైన ఒకటవ రాజేంద్రచోళుడిని దత్తు చేసుకొని తన కుమారుడుగా వేంగి రాజ్యం ఇచ్చేడు. ఈ గొంక చతుర్థ కులంవాడు.

ఈ చాళుక్య-చోళరాజు కులోత్తుంగుని చివరి దినాలలో పశ్చిమ చాళుక్య రాజులకు సహాయంగా సామంతులు చాలమంది- తెలుగు చోడులు, హైహయలు, చాళుక్య వంశీకులయిన (వీరంత శ్రీతీర్థయ్యలు) రాజులు-ఆయన కెదురుతిరిగేరు. కాని, కృష్ణకుదక్షిణ ప్రాంతాల నేలిన దుర్జయులూ, ఇతర స్వకులీన సామంతులూ సహాయంతో చతుర్థ కులజుడైన గొంక రాజు వేంగిని తిరిగి జయించాడు. అంతవరకు కృష్ణానది దక్షిణ ప్రాంతాలకు రాజుగా వుండిన ఈ ఒకటవ గొంక రాజు ఆంధ్రదేశ పాలకుడయ్యాడు.

చాళుక్య-చోళరాజయిన రెండవ కులోత్తుంగుని కాలం [క్రి.శ. 1133-50] నాటికి వెలనాటి చోళులు వేంగిని ఇంచుమించు సర్వస్వతంత్రులుగానే పాలిస్తున్నారు. ఇతర సామంతులూ అదే దారి తొక్కిరు. రాజ్యం విచ్ఛిన్నం కాకుండా చేసేందుకు వివిధ సామంత కుటుంబాలను వివాహ బంధాలతో చేర్చివుంచే ప్రయత్నం ఈ కాలంలో జరిగింది. కాని అదీ ఫలించలేదు, రెండవ రాజాధిరాజు [క్రి.శ. 1163-79] లో చోళ రాజుల పాలన ఆఖరయింది.

12వ శతాబ్ది చివరిలో జరిగిన పలనాటి యుద్ధంతో ఈ విచ్చిన్నత త్వరిత మయింది. హైహయ కుటుంబానికి చెందిన సవతి అన్నదమ్ముల మధ్య కుటుంబ కలహంగా ప్రారంభమైన ఆ యుద్ధంలో ఆనాడు తెలుగుదేశంలో వున్న ప్రధాన సామంతులంతా పాల్గొన్నారు. అప్పటికి వేంగి పాలకుడుగా రెండవ గొంక రాజు వున్నాడు. ఈ పల్నాటియుద్ధ విధ్వంసం వేంగిలో వెలనాటి చోళుల ప్రాభవాన్ని నిర్మూలించింది. తరువాత కాకతీయులు ప్రాభవంలోకి వచ్చేరు.

తెలంగాణా, రాయలసీమలు 10వ శతాబ్ది మధ్యభాగం నుంచి 12వ శతాబ్ది నాలుగో పాదం వరకూ కల్యాణి చాళుక్యుల రాజ్య భాగంగా వుండేవి. కప్పం చెల్లించడం, సైనిక సేవ చేయడం, తమ బిరుదావళికి ముందు ప్రభు బిరుదావళిని పేర్కొవడం తప్ప వీరి సామంతులు మిగతా అన్ని విధాలా తమ రాజరికపు హక్కులను అనుభవించేవారు. ఆనాడు శృంగ, శంఖ, భేరి, జయఘంట, ధోలు శబ్దాలను-వెంటె తెచ్చుకోవడం ఒక రాజమర్యాద. సామంతుల నుంచి మహారాజు వరకూ ఈ మర్యాదల ననుభవించేవారు. చక్రవర్తి దర్బారుకు సంగ్రహరూపంలో వుండేవి వీరి దర్బారులు. చక్రవర్తి ప్రతినిధులుగా వచ్చినవారు గాక వీరికి వేరే మంత్రులు, పరిపాలనోద్యోగులు వుండేవారు. సుస్థిరతనూ, సంపన్నతనూ ప్రకటించే కొన్ని పదాల నుపయోగించ కూడదే తప్ప మిగిలిన విషయాలలో ప్రభు పదవికి సామంతుల స్థితికి పెద్ద తేడా వుండేది కాదు.

కల్యాణిలోని చాళుక్యరాజులేగాక చాళుక్యులమని చెప్పుకొనే చిన్న, పెద్ద సామంతులు తెలుగుదేశంలో వివిధభాగాలలో పరిపాలనచేసేవారు. వారిలో 10వ శతాబ్దిలో వేములవాడ [నేటి వేములవాడ] ప్రాంతాన్ని ఏలిన రెండవ అరికేసరి ఒకడు. మహామండలేశ్వర, మహాసామంతాధిపతి బిరుదులు కలిగి రాష్ట్రకూటుల సామంతుడుగా వుండేవాడు. ఏవో కారణాన రాష్ట్రకూటరాజు నాలుగోవ గోవిందుని [క్రి. శ. 918-933] కోపానికి గురిఅయిన మరోచాళుక్య సామంతుడు విజయాదత్యుడు అరికేసరి శరణుకోరేడు. ఆయన ఆశ్రయం ఇచ్చేడు. సామంతుల ఈ అవినాయన్ని సహించలేక రాష్ట్రకూటరాజు వారిపై దాడిచేసి, యుద్ధంలో మరణించేడు. ఇతర సామంతుల తోడ్పాటుతో అరికేసరి రాష్ట్రకూట సింహాసనం మీద బద్దెయదేవుని కూర్చోపెట్టేడు. ఈయనే మూడవ అమోఘవర్షుడుగా ప్రసిద్ధిపొందేడు. తరువాతి రాష్ట్రకూటరాజు నేక్కలుడు అరికేసరిమీద చండయాత్రకు వెళ్ళి యుద్ధంలో మరణించేడు, మాన్యభేటం రాజధానిగా పాలించిన రాష్ట్రకూటవంశం ఈయనతో ముగిసిందనాలి.

ఉత్తరాన మహాసది నుంచి దక్షిణాన గోదావరి వరకు గల కళింగరాజ్యాన్ని ఆ కాలంనాడు తూర్పుగంగరాజులు పాలించేవారు. యుద్ధరంగంలో తమకు సహాయం చేసిన వారికి జూగిర్లనిచ్చే సంప్రదాయాన్ని వీరూ అనుసరించేరు. రెండవ వజ్రహస్తుడు. [క్రి.శ. 973-1012] ఒక యుద్ధంలో ప్రాణంఇచ్చి తన్ను కాపాడిన బలినాయకుడనే యోధుని కొడుకుకూ మనుమనికి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని 10 గ్రామాలు జూగిరుగా

ఇచ్చి గౌరవించేడు.

గంగవంశరాజులకు సామంతులే అయిన కదంబులు రాష్ట్రపాలకులుగా. అధికమైన రాజకీయప్రాభవం కలిగివుండేవారు. నామమాత్రంగా గంగులయెడ తమవినయాన్ని ప్రకటిస్తూనే వారు తామిచ్చిన దానాలతో తమ చేపముద్రనూ, తమపాలనా సంవత్సరాన్నీ [గంగకదంబవంశ ప్రవర్ధమానసంవత్సర —] మాత్రమే పేర్కొనేంత బలవంతులయ్యారు.

గంగరాజుల సామంతులయిన సేనాధిపతులలో కొందరు వారి దగ్గర బంధువులుండేవారు. వారి శౌర్యప్రతాపాలను మెచ్చి గంగరాజులు గ్రామాలిచ్చేరు. మూడవ చక్షహస్తుడు “గౌరసత్త” విషయంలో 95 గ్రామాల జాగీరు నిచ్చిన “ఇరుగన మాండిత్య చొట్ట” ప్రభువుకు దగ్గర బంధువులలో ఒకడు. అలాగే ఆ ప్రభువునే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 12 గ్రామాలు జాగీరుగా ఇచ్చిన సోమన ఆయన అల్లుడూ, సేనాధిపతి కూడ.

కులం ఎక్కువ తక్కువలూ కుటుంబాల గౌరవాగౌరవాలుగాక కేవలం యుద్ధశక్తి, ప్రభుభక్తి, సహాయాలే ఈ గౌరవాలకు అర్హతలను కలిగించేయి. మూడవ చక్షహస్తుడు పరాహనర్తనీ విషయంలో నవగ్రామాన్ని “వేశ్యావంశోచ్ఛవు”డైన గోకర్ణ నాయకునికి జాగీరుగా ఇవ్వడం ఇందుకు ఉదాహరణ.

సామంతులను అదుపులో వుంచుకోవడం ప్రభువులకు ఒక పెద్ద సమస్య. అందుకు నిరంతర యుద్ధపరిస్థితి వుండేదని కూడా భావించవచ్చు దేవేంద్రవర్మ [క్రి. శ. 1069-76] సలాంత్రీ శాసనంతో విజయవంతంగా సామంతుల్ని అదుపులో వుంచాడని [అనేకాహవ సంక్షోభజనిత జయశబ్ద ప్రతాపావనతి సమస్త సామంత చక్ర] చెప్పుకుంటారు.

కొందరు సేనాధిపతులు మండలాధిపతులుగా కూడ వుండేవారు. దేవేంద్రవర్మ వద్ద ప్రముఖమాండలికుడైన పసపతి చోడ, ఉత్కల, వేంగిరాజుల నోడించిన ప్రముఖ సైన్యాధ్యక్షుడు కూడాను.

ప్రభువులిచ్చే జాగీర్లకు కులాలూ, కుటుంబాలతో ప్రమేయంచేనట్లే దేశ భేదాలూ, జాతిభేదాలూ కూడ లేవు. అనంతవర్మ చోడగంగుడు (క్రి. శ. 1077-1150) తన కోసం అనేక యుద్ధాలలో పాల్గొని ప్రఖ్యాతి పొందిన ఉలగియగొండ పేర్మలుకు సొంబ విషయ [బొబ్బిలి] లోని ఒక గ్రామాన్ని జాగీరుగా ఇస్తాడు. ఈ ఉలగియగొండ చోళుడు రాజబంధువున్నూ. ఆయన తాత తమిళదేశంలోని ఉరిత్తూరు నివాసి. ఈ ఉలగియగొండను మరో శాసనం చోడ గంగదేవుని చిన్నతమ్ముడుగా పేర్కొంటుంది. చోళ-కళింగ రాజులు ఈ చరిత్ర కాలంలో చాల సన్నిహిత ప్రయోజనాలు కలిగివుండేవారని చెప్పవచ్చు.

సైన్యనాయకులకిచ్చే ఈ జాగీర్లను వారు వంశపారంపర్యంగా అనుభవిస్తారు. తమ జాగీర్లనుంచి గ్రామాలనూ, భూములనూ బ్రాహ్మణులకూ, దేవాలయాలకూ, మత

సంస్థలకూ దానాలు చేయవచ్చు. తమ ఆధీనంలో వుండే విశ్వసనీయులైన భృత్యులకూ వుద్యోగులకూ, నాయకులకూ బహుమానాలుగా ఇవ్వవచ్చు. తమ ఆధీనంలోని నాయకులకిచ్చే గ్రామాలను తమ జాగీరుకు వున్న బాధ్యతలలోనే ఇస్తారు. అంటే సజరానా ఇవ్వడం, సైన్యసహాయం అవసరమైనప్పుడు ఇవ్వడం. ప్రారంభదినాలలో పేరున్న ఒక వుద్యోగి, ఒక సామంతుడో సిపాఠసు చేసినమీద ప్రభువు భూములు దానంచేసి నట్లు శాసనాలు చెప్పేవి. ఆ వుద్యోగులూ, సామంతులూ క్రమంగా బలపడినప్పుడు ప్రభువు అనుమతి లేకుండా తామే భూములు ఇవ్వడం ప్రారంభించేరు. తమ సామంత స్థితిని వారు నామమాత్రంగా చెప్పడమో, సూచించడమో చేసేవారు. ఇంకా బలపడినప్పుడు ఆ సూచనలూ వదిలేస్తారు. సంపూర్ణ స్వతంత్రపాలకులుగానే వ్యవహరిస్తారు.

పరిపాలనా వ్యవస్థ

ఇంతకు పూర్వపు దశలో లాగనే ఈ చరిత్ర దశలో కూడ నిరంకుశ ప్రభుత్వ రూపమే కొనసాగింది. అయితే ఈ రెండు దశలలోని ప్రభుత్వ స్వభావం ఒకటి కాదు. వెనుకటి దశలో ప్రభువు స్వయంగా, ప్రత్యక్షంగా పాలన సాగించేడు. ఈ దశలో ప్రభువుకూ, పాలితులకూ మధ్య అనేక అంతరవుల సామంతులు వచ్చేరు. రాజభవనాలు, ఎంతో ఆర్భాటం, దుర్వ్యయం, యుద్ధాలు, అపార విధ్వంసమూ, అంతర్యుద్ధాలూ ప్రత్యక్షమయ్యాయి.

యుద్ధాలూ, శాంతి గురించిన ప్రభుత్వ విధానాన్ని నిర్ణయించేది ప్రభువే. పరమాన వ్యవస్థను కాపాడడమూ, సమాజంలోని వివిధ తరగతుల మధ్య శాంతిని కాపాడడమూ ఆయన ప్రధాన బాధ్యతలు. ఈనాడు మనం భావించే విధంగా చట్టాలను చేసే అధికారం చక్రివర్తికి లేదు. అందుకు ధర్మశాస్త్రాలున్నాయి. ఆ విషయంలో ఆయనకు మంత్రులందరి సహాయపడుతుంది. మంత్రులు చాలమంది సేనాధిపతులే అయి వుంటారు. వారిలో కొందరు సామంతులూ వుంటారు.

సామ్రాజ్యం అనేక రాష్ట్రాలుగానూ, మండలాలుగానూ విభజించబడుతుంది. అయితే వానిపేర్లు వివిధంగా వుండొచ్చు. ప్రభువు ఆధీనంలో ప్రత్యక్షంగా పాలించబడే ప్రదేశాలుగాక రాజవంశీకుల చేతులలో విశాలమైన భూభాగాలు పంశవారం పర్యంగా అనుగవంలో వుంటాయి. వీరిలో కొందరు ప్రభువంశం వారే కావచ్చు. కొందరు వివాహాల ద్వారా బంధుత్వం కలిగిన వారు కావచ్చు. మరికొందరు విశ్వాసంతో ప్రభువును సేవించినందుకు జాగీర్లు పొందిన వారు కావచ్చు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిరూపాలు. రాష్ట్రాధిపతి ఒక వుద్యోగి అయినా, సామంతుడయినా ఆయనకు కూడా మంత్రులూ, వుద్యోగులూ పరిపాలనలో సాయపడతారు. వారికీ గౌరవవిరుదులుంటాయి. యుద్ధ దోషితులలో వాటాలుంటాయి.

కుల పంచాయతులు, గ్రామ న్యాయస్థానాలతోపాటు ప్రభుత్వ, మండలాధిపతులూ, సామంతులూ నియమించే న్యాయస్థానాలు న్యాయవిచారణ జరుపుతాయి. నేర

నిర్ణయానికి సాక్ష్యం లభించకపోతే “దివ్య”ల ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. రాజద్రోహానికి శిక్ష అన్నిని స్వాధీనపరచుకోవడమూ, మరణమూను. సామాన్య నేరాలకు జరిమానాలూ, జైలు శిక్షలూను.

ప్రభువు నుంచి సామంతుల, నాయకుల వరకూ వారి వారి హోదాలను తెలుపుతూ రాజ లాంఛనాలుంటాయి. 11వ శతాబ్దిలో రాజరాజ నరేంద్రుడికి-శ్వేతాతపత్రం, శంఖం, పంచ మహా శబ్దాలు [భేరి, బాకా, ధోలు, శంఖ, జయ మంట]. పంచమధ్య [రామధోలు], పరాహలాంఛన, ఫీంఛ, కుంచ [ఈచె, బల్లె], కనక చండ, మకరతోరణ, గంగ, యమునలు ప్రభు లాంఛనాలని సందంపూడి శాసనం తెలుపుతూంది.

ప్రభువులు ఎన్నో భోగవిలాసాలతో కూడిన జీవితం గడిపేవారు. రాజభవనంలో ఎందరో పరిచారకులూ, దాసదాసీలు వారిలో హెచ్చుమంది స్త్రీలే అయివుండేవారు. విదేశాల నుంచి రప్పించిన స్త్రీలూ, యుద్ధాలలో పట్టి తెచ్చిన వారూ ఎందరో. సంగీత, నృత్య వినోదాలలో ఆరితేరిన వేశ్యలు ప్రభువుకూ, వారి బంధువుకూ, కుటుంబీకులకూ వుపయోగపడే ఆడపాపలూ వుండేవారు. రాజదర్బారులో సామంతులు, పౌర సైన్యాధికారులు, కవులు, జ్యోతిష్కులు మొదలైనవారు పాల్గొనేవారు. ప్రజాపాలనా వ్యవహారాలు, ప్రజల కష్టాలు వినడం, విచారించడం ఈ దర్బారుల్లోనే జరిగేవి. సామంతుల్ని, మండలాధికారుల్ని దర్బారుకు పిలిపించి వారి ప్రవర్తనపై ప్రభువులు సంజాయిషీ తీసుకొనేవారు. వారికి బహుమానాలిచ్చినా, వారి నుంచి కప్పం తీసుకున్నా దర్బారులోనే.

ప్రభువు స్వయంగానే తన సైన్యాలను యుద్ధానికి సడపవచ్చు. కాని సాధారణంగా సైన్యాధిపతులనో, సామంతులనో అందుకు నియమిస్తాడు. చతురంగబలాల్లో అశ్వరబలానిది ప్రాధాన్యం. మంచి గుర్రాలను పెంచడం ఏలాగో తెలియదు. అరబ్బులకు అపారధనం ఇచ్చికొనేవారు. దేశరక్షణ ఏర్పాట్లలో కోటాది ప్రాముఖ్యం. వానిని ముట్టడించే మెలకువలు దాగానే తెలుసు. సైన్యాలకు అచనరమైన సామగ్రులను సమకూర్చే బాధ్యత మండలాధిపతులదీ, సామంతులదీను. అందుచేత ఏదన్నా దండయాత్ర తప్పెట్టిసప్పడు వారందరినీ పిలిపించేవారు. యుద్ధంలో అన్ని కులాలకు చెందిన సైనికులూ వుంటారు. క్షత్రియులు శౌర్యసాహసాలుగల సైనికులుగా ప్రసిద్ధి వుంది. సేనాధిపతులకూ, సర్వసైన్యాధిపతులకూ స్వీయపోషణకూ, సైన్యపోషణకూ గాను జమీలు ఇచ్చేవారు.

వంశపారంపర్యంగా అనుభవించే జమీలూ, జాగీర్లుగాక ప్రభుత్వాధికారులూ, సామంతులూ స్వంత భూములు అపారంగా సంపాదించేరు. వ్యవసాయార్థమైన భూమి ఎంతో వుండేది. జనమూ తక్కువ. వాణిజ్య పంటల అచనరమూ ఎక్కువవు తూంది. ఈ పరిస్థితుల నుపయోగించుకొని రాజులు, రాణులు, రాజ బంధువులు, పెద్ద చిన్న వుద్యోగులు ఎవరికివారే గ్రామాల భూములను ముట్టుకోకుండానే అంచలాలలోని

భూముల్ని పోటాపోటీగా ఆక్రమించుకొని వ్యవసాయంలోకి తేసాగేరు. వారు ప్రధానంగా వాణిజ్య పంటలను ప్రోత్సహించేరు. రైతుకూ వర్తకునికీ మధ్యవకారులుగా వ్యవహరించేరు. ఆ విధంగా ద్రవ్య మార్పిడి లక్షణాలు పూర్తిగా సమకూడేయి. వారు భూములనుంచి పంటనే కాదు, వ్యాపారం నుంచి లాభాలు కూడా సంపాదించేరు. రాజులూ, సామంతులూ, అధికార్లు దేవమందిరాలకూ, బ్రాహ్మణులకూ ధర్మసంస్థలకూ భూములిస్తుండడమే ఆ భూములు వారి సంపాదనయని చెప్తుంది. ఈ పరిణామాన్ని కొశాంబీ “దిగువ నుంచి దృఢపడిన వ్యూహల్ వ్యవస్థ” అని పేర్కొంటుంది.

పన్నులనుంచి, కప్పాల నుంచి, స్వంత భూముల పంటలనుంచి, ప్రభుత్వాస్తుల నుంచి రాజుకు ఆదాయం వుంటుంది. భూమి పన్నులకు బదులు చాల గ్రామాలు ఏటా ఇంత మొత్తం అని చెల్లించేందుకు ఒప్పుకొనేవారు. ధనికుల నుంచి అప్పులయ్యావంటో తీసుకొనేవారు. విష్ణుమతస్తుల దేవాలయాస్తులు దోచుకొనేవారు. యద్ధాలలో శత్రువుల ఘాతం, నగరాలు అన్నీ దోచి తెచ్చుకొనేవారు. ఈ మాదిరిగా పోగుచేసిన ధనం కొట్టలో ఖూలుగుతుండేది. ప్రమాద సమయంలో తప్ప దానిని ముట్టుకొనేవారు కాదు. అర్థికంగా ఆ సంపదవలన రాజ్యానికి ఏమీ వుపయోగం వుండేదికాదు. ఇరుగుపొరుగులకు మాత్రం ఆశ కలిగించేది. దానికోసమే దేశంమీద దండయాత్రలు జరిగేవి. చివరకు రాజ్యాలే ధ్వంసమయ్యేవి. శుక్రాచార్యుడు “సీతీసారం”లో రాజు తన ఆదాయంలో ఆరోపంతు మాత్రమే కోశంలో వుంచాలన్నాడు. సగం సైన్యానికి, 12వ వంతు స్వంతానికి, 12వ వంతు దానధర్మాలకి, 12వ వంతు జీతనాలాలకి, మరో 12వ వంతు ప్రజా సౌకర్యాలకి ఖర్చుచేయాలన్నాడు.

8వ శతాబ్దిలో వేంగిరాజ్యం విశాఖపట్టణం నుంచి దక్షిణాన మానేరు వరకూ కోస్తాపొడుగునా వ్యాపించివుండేది. ఇది అనేక “విషయ”లుగా విభజించబడింది. కొన్ని విషయాలకు అంతకుమునుపు పేర్లే-కమ్మరాష్ట్ర, ప్రోలనాడు, బోయకొట్టం వంటివి కొనసాగినా, చాలభాగం కొత్త పేర్లతోనే-దిమిలి విషయ, గుడ్డవాడి విషయ, వెలనాడు విషయ మొ॥వి శాసనాలలో కనిపిస్తున్నాయి. అడవికొట్టి వేసుకొన్న 10-12 పాకల్ని కూడా వూరుగా లెక్కకట్టడంచేత ఆనాడు వేంగిరాష్ట్రంలో 12000 గ్రామాలుండేవి. ఈ విషయాలలో పరిపాలన ఎల్లాడిండేదో చెప్పడం కష్టం. ఒక నిర్ణీతపద్ధతి అంటూ లేదు. నిరంతరయుద్ధాలలో అల్లకల్లోలస్థితే వుంది. పితాపురం, ఎలమంచిలి, ముదిగొండ మొదలైన చోట్ల వున్నట్లు రాజకుటుంబపు శాఖలవారి చేతులలో కొన్ని మండలాలుండేవి. కొలనులో సొరనాథులూ, కోనలో హైహయలూలాగ కొన్ని మండలాలలో రాజబంధువులు పాలించేవారు. సేవలు గుర్తించి రాజరికాలు కలిగించిన వెలనాడులు, కొండపడమలులు, చాగి, పరిచ్చేది మొదలైనవారు కొన్నిమండలాలకు అధిపతులుగా వుండేవారు.

ప్రభువు లిచ్చిన భూదానాలకు హాజరైనవారుగా కొంత మంది వుద్యోగులు, మండలనాయకులు వగైరా పేర్లు కనిపిస్తాయి. ఆ పేర్లను బట్టి ఆ వుద్యోగ స్వభావాన్ని

అర్థం చేసుకోవచ్చు. తూర్పు చాళుక్యరాజులు తమ కోరికను స్థానికాధికారులకు తెలిపేందుకు “ఆజ్ఞాపత్ర”లను పంపేవారు. ఆ ఆదేశాల ప్రకారం స్థానికాధికార్లు శాసనాలు తయారుచేసి యిచ్చేవారు.

తూర్పు చాళుక్యులు ప్రారంభంలో గ్రామ సమితులలో తమ దానాలను ప్రకటించేవారు. స్థానికోద్యోగులు వానిని శాసనబద్ధంచేసి అమలు జరిపేవారు. శాసనాలలో వారి ప్రసక్తి వుండేదికాదు. మొట్టమొదటిమారు సర్వలోకాశ్రయ మంగి యువరాజు (క్రి.శ. 682-706) చందవోలు శాసనంలో నైయోగిక వల్లభులనే వుద్యోగుల పేరు కనబడుతుంది. ప్రభువు వద్ద అనేక తరహాల వుద్యోగులుండేవారు. వారిని “నియోగు” అనేవారు. వారిపై వుండే పర్యవేక్షకులు నైయోగికవల్లభులు, లేక నియోగాధికృతులు. గురు, పురోహిత, మహాప్రధాన, సామంత, సేనాపతి, గణక, అంగరక్షక, జ్యోతిష్క, కావ్యజ్ఞ, ద్వారపాలక, నర్తక, గాయక, భేరివాదక, వేశ్యాజన, ధాన్యాధికారి, వ్యావహారిక-మొదలైన వుద్యోగులు డెబ్బయిరెండు తరహాల వారుండేవారు. రాజదర్బారులో మొత్తంగా వారిని బహుత్తరు అనేవారు.

దానశాసనం స్థిరపరచడానికి వేశ్యలతో సహా 72మంది వుద్యోగులు సమక్షంలో ఎందుకు వుండాలి తెలియదు. బహుశా గ్రామస్థులకూ, ఇరుగు పొరుగులకూ దాన నియమాలయెడ శ్రద్ధ కలిగించడానికి అయివుంటుంది. అయితే ఇంతమందినీ ప్రత్యక్షంగా వుంచడం ఒక ఆచారంగా సాగలేదు.

విజయాదిత్యుడు (క్రి.శ. 808-47) గ్రామస్థులలోనే ఒక అధికార వర్గాన్ని “కూటకు”లని తన “ఈడేరు” శాసనంలో పేర్కొంటాడు. ఆయన తరువాత రాజగుణగ విజయాదిత్యుడు (క్రి.శ. 849-92) వారిని “రాష్ట్రకూట” శబ్దంతో పేర్కొంటాడు. రాష్ట్రకూటులనే పేర ప్రసిద్ధులయిన కన్నడరాజు కుటుంబం వేరు. తెలుగుదేశంలోని ఈ రాష్ట్రకూటులు గ్రామస్థులే. అయితే కొంచెం పెద్ద హోదా వున్నవారు. మళ్ళీ గ్రామాధికారి వేరు. వారిని “గ్రామీణు” అనేవారు.

గ్రామస్థులలోనే గ్రామస్థాయి సామంతులుగా, ప్రభుసేవలో ఆయుధధారులై పాల్గొనవలసిన బాధ్యతగల వుద్యోగులుగా రాష్ట్రకూటులను చెప్పవచ్చు. రాజ్యాధిపత్యంలో రాజుది పైమెట్టు. రాష్ట్రకూటునిది ఆఖరు, దిగువమెట్టు.

రాష్ట్రకూటులు చేసిన ప్రభుసేవదృష్టితో వారికి భూములు ఇవ్వడం, వారిని గ్రామాధికారిని చేయడం, లేక గ్రామంలో పండే ఏదో ఒక రకం పంటలో కొంత భాగాన్ని వసూలుచేసుకొనే హక్కు నివ్వడం వంటివి అలవాటుగా వుండినట్లు శాసనాల పలన గ్రహించగలం. ఒకటవ అమ్మరాజు (క్రి.శ. 921-27) ఒక రాష్ట్రకూటునికి భూమినిచ్చినట్లు శాసనం వుంది. ఆ రాజు వేరొక రాష్ట్రకూటుని గ్రామణిగా చేశాడు. గ్రామంలోవేసే ఒక పంట (దానిపేరు తెలుగులోనే స్పష్టంగా చెప్పబడింది) సూచి 8 గ:చ్యవనకుల తీసుకొనే అధికారం ఆతనికి ఇవ్వబడింది.

ఈ రాష్ట్రకూటశబ్దం రత్తగుడు, రత్తడు అనే తెలుగుమాటకు సంస్కృతీ

కరణం. దయావసంత పృథ్వీరత్నం కౌడుకైన దాన్యవసంత పృథ్వీరత్నగుడి కౌడుకు కల్యాణవసంతులు వేంగిరాజైన రెండో జయసింహ (క్రీ.శ. 706-18) కాలంలో కొంతభూమిని అర్హంత భట్టారునికి దానంచేసినట్లు శాసనం వుంది. రత్నగుడ్డు, రత్నం, రత్నోద్ధు అనేవి ఈ శబ్దంయొక్క బహువచన రూపాలు-దీనిని బట్టి 8వ శతాబ్దంలోనే “దిగువనుంచి చృఢపడిన పూడిచల్ ప్యవస్థ”కు అంకురాలు ఏర్పడ్డా యనుకోవచ్చు. తరవాత అవి వేళ్ళుని విస్తరిస్తాయి.

తూర్పు చాళుక్యులు తమ రాజ్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకొనేందుకు సృష్టించిన పదిపులలో “యువరాజు”పదం ఒకటి. ఇది రాజ్యవారసుడనే అర్థంలోగాక రాజ ప్రతినిధి అనే అర్థం కలిగివుండినట్లు కనబడుతుంది. ఒకటవ జయసింహునికి [క్రీ.శ. 641-73] పరిపాలనా వ్యవహారాలలో తోడ్పాటుగా వుండిన “మంగి యువరాజు” ఆయన తమ్ముని కౌడుకు. ఆయన సింహాసనానికి వచ్చినా [క్రీ.శ. 682-706] జయసింహుని తర్వాత రాలేదు. బల్లాల దేవుడిని యువరాజుగా నియమించిన రెండవ అమ్మరాజుకు పిల్లలేలేరు.

గ్రామణి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ ప్రతినిధి గ్రామం ఎన్నుకొన్నవాడు కాదు. గ్రామవ్యవహారాలను చూడడం, వ్యవసాయ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం, గ్రామ యజమానికి రావలసిన రుసుములు వసూలుచేయడం వంటివి గ్రామణి బాధ్యతలు. ఇంకేమున్నాయో తెలియవు. ఈ గ్రామణుల్ని సరిగ్గా పనిచేయకపోతే ప్రభువు తొలగించవచ్చు. ఒకటవ అమ్మరాజు పాబుసర్రు దానశాసనంలో అటువంటి ఘటన వుదహరించబడింది. ఈ గ్రామణికి వేతనంగా కొంత భూమినో, గ్రామంనుంచి వసూలయ్యే కొంత పన్నో ఇచ్చేవారు. కుసుమాయుధుడనే అతనికి రెండవ అమ్మరాజు గ్రామ కూటత్వాన్ని—ఆ వుద్యోగాన్ని—శాశ్వత వంశపారంపర్యంగా ఇచ్చినట్లు శాసనం వుంది. ఇచ్చినది భూమికాదు, వుద్యోగం. గ్రామరివెన్యూలో భాగమన్నమాట. ఈ వుద్యోగాన్ని గ్రామకూట, గాముండి, గాముండ అని పిలిచేవారు.

రెండవ అమ్మరాజు [క్రీ.శ. 947-70] మంగల్లు శాసనం “అష్టావళ తీర్థ” లంటూ మంత్రిమండలిని పేర్కొంది. ఒకటవ అమ్మరాజు [క్రీ.శ. 921-27] కాలపు 72 మంది నియోగాధికృతుల వుద్యోగాలకన్న ఈ 18 మంది మంత్రిమండలి కొంత పరకు నయం. వీరిపేర్లు: మంత్రి, పురోహిత, సేనాపతి, యువరాజు, దౌవారిక, అంతర్వంశిక, ప్రశాస్త్రి, సామహస్త్రి, సన్నిధాత్రి, ప్రాదేత్రి, నాయక, పౌర, వ్యాప హారిక, కర్మాంతిక, చండపాల, దుర్గపాల, అంతపాల. వీరి హోదాం క్రమం తెలియదు.

తరవాత రెండవ అమ్మరాజే మచిలీపట్నం శాసనం నాటికి మంత్రి మండలిని ద్వైదశ స్థానాధిపతులనుగా పేర్కొన్నాడు: సామంత. అంశాపుర, మహామూత్ర, పురోహిత, అమాత్య, శ్రేష్ఠి, సేనాపతి, శ్రీకరణ, ధర్మాధ్యక్ష, రాష్ట్రపాత ప్రముఖ మొదలైనవారు.

తర్వాత రాజరాజనరేంద్రుని నందంపూడి శాసనం నాటికి 5 గురి మంత్రుల మండలి అయింది. ఈ విధంగా పనిసాగిస్తూ దిద్దుకుంటూ తూర్పు చాళుక్యులు. “పంచప్రధాను” లను స్థిరపరచుకొన్నారు. అయితే వీరి పేర్లేమిటి?—బాధ్యతలేమిటనేది తెలియదు.

రెండవ చాళుక్య భీముని [క్రీ.శ. 935-47] మచిలీపట్నం శాసనాన్ని బట్టి గ్రామంలోని బ్రాహ్మణ కుటుంబ యజమానులు ఎన్నుకొన్న కమిటీల ద్వారా గ్రామ పాలన సాగుతుండినట్లు అర్థం అవుతుంది. ఆ కమిటీలు ఏమిటి? ఏ పని చేస్తాయనేది కంఠీరం సమీపంలో ఉక్కల్లోని విష్ణుదేవాలయంలో దొరికిన చోళరాజుల శాసనాలనుబట్టి పూహించాలి. ఏమంటే, తూర్పు చాళుక్య పాలన ఉత్తర భాగంలో వారి మీద చోళపరిపాలనా పద్ధతుల ప్రభావం అధికంగా వుండేవి. ఆ శాసనాలనుబట్టి గ్రామ పాలన 5 కమిటీల ద్వారా సాగేది. 1. సంవత్సర ఫలిత పరిశీలన సంఘం, 2. చెరువుల పరిశీలనకు, 3. తోటల పరిశీలనకు, 4. న్యాయ విచారణ పరిశీలనకు, 5. ధర్మాదాయాల పరిశీలనకు. ఇవిగాక, మచిలీపట్నం శాసనంబట్టి, రెవ కమిటీ [పంచవర] పై అయిదు కమిటీల పని పరిశీలించేందుకు ఏర్పడేవనీ, దీనిలో సభ్యత్వం ఎంతో ప్రతిష్టతో కూడుకున్నదనీ అర్థం అవుతుంది. ఉక్కల్ దేవాలయ శాసనంబట్టి ఈ కమిటీలు గ్రామసమితిలో భాగాలుగా వుంటాయని తెలుస్తుంది. ఇదే చరిత్ర దశలో పల్లవ, చోళరాజుల ఆధీనంలో వుండిన చిత్తూరు మండలంలో గ్రామ పరిపాలనను సమితులు నిర్వహించేవనీ, దేవాలయాల నిర్వహణ కూడా వాటిదేననీ అనేక శాసనాలనుబట్టి తెలుస్తుంది.

ఇక రాయలసీమ, తెలంగాణలలో :

ఈ ప్రాంతం ఆరవ శతాబ్ది సగపడినప్పటి నుంచి ఎనిమిదవ శతాబ్ది సగపడి పరకూ రెండు వందలేళ్లు బాదామి చాళుక్యుల పాలనలో వుండేది వారు గాజ్జాన్ని రాష్ట్రాలు, విషయలుగా విభజించేరు. అయితే వాని వైశాల్యం చాల హెచ్చుతగ్గులుగా వుండేది. రాష్ట్రాధికారిని రాష్ట్రపతి, విషయాధికారిని విషయపతి అనేవారు. శరే మంత్రిమండలి అంటూ లేదు. రాజ కుటుంబ సభ్యులే పాలనా వ్యవహారాలు చూసేవారు. పుణ్యోగులు వారికి సాయపడేవారు. జయించిన భూభాగాలను కప్పం తీసుకొని వెనుకటి ప్రభువుల చేతులకే వదిలేశారు. వారు సామంతులుగా ప్రభువును నైన్యాలను సరఫరా చేయ్యాలి. వీరి పాలనలో గ్రామ్యక [గ్రామాధికారి], రాజపురుష [ప్రభువు ఏజెంటు], తలపర [తలారి], దండనాయక [మేజిస్ట్రేటు], రాష్ట్రీక [రాష్ట్రపాలకుడు], దూత (వారాహరుడు), భట (సైనికుడు), సట [నాట్యకారుడు], చేటక [బంటోతు], పరిచారక [రాజదర్బారు వుద్యోగి] నియుక్త [రాష్ట్రీకునికి సహాయకుడు], ఆధ్యక్ష [సూపరింటెండెంటు], ప్రశాస్త్రి [సమాలోచకుడు], నాయక (ముఖ్యుడు), సమాహర్తి [రివెన్యూ ఆధికారి] అనే పుణ్యోగులున్నట్లు రెండవ విష్ణువర్ధనుని కొనెకి శాసనంబట్టి తెలుస్తుంది. “గ్రామ సంఘ అధికృతులనే పుణ్యోగులు గ్రామంలో పండిన

పంటల అధికారులు] వున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పశ్చిమ చాళుక్యుల అనంతరం ఈ ప్రాంతాలను పాలించిన రాష్ట్రకూటుల పాలనావ్యవస్థ ఇంతకన్న కట్టుదిట్టంగా వుండింది. దేశాన్ని రాష్ట్రాలు, విషయలుగా విభజించేరు. ఈ రెండూ సరాసరి ప్రభువు పాలనక్రిందనే వుండేవి. విషయాలను 50-70 గ్రామాల చొప్పున “భుక్తి”లుగా విభజించేరు. వీనిని గ్రామ కూటాలుగా విభజించేరు. కొద్ది గ్రామాలు కలిసి గ్రామకూటం ఏర్పడుతుంది. అన్నింటికీ దిగువన గ్రామం. రాష్ట్రపతి రాష్ట్రంలోని పౌర, సైనిక పాలనను నిర్వహిస్తాడు. అలాగే విషయపతి అక్కడి పౌర, సైనిక పాలనను చూస్తాడు. భుక్తి అధికారి భోగపతి ఈయన ప్రభుత్వాదాయపాలనాధికారి. ఆయన కింద “నల్లవుండ” పేరుతో రెవెన్యూ వుద్యోగులుంటారు. వీరివి వంశపారంపర్యోద్యోగాలు పన్ను లేకుండా భూములు వీరికి ప్రతిఫలంగా ఇస్తారు. గ్రామపాలనకు ముఖ్యుడూ, ఎక్కొంటెంటూ వుంటారు. ఈ వుద్యోగాలు కూడా వంశ పారంపర్యమే. వీరికి ప్రతిఫలరూపంలో పన్నులు లేకుండా భూములిస్తారు. సామంత, మహాసామంత, మహాసామంతాధిపతి, మహామండలేశ్వర వంటి బిరుదులు వివిధ అంతరువులతో వుండేవి.

కొంతకాలం పల్లవులకిందా, మరికొంతకాలం చాళుక్యుల క్రిందా సామంతులుగా వుండిన రేనాటి చోడులు తమ రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలు, మండలాలుగా విభజించేరు. మండలాలు గ్రామాలుగా విభజించేరు. గ్రామాధికారి రత్తోడు. అతడొక సామంతుడు. అతడు బ్రాహ్మణులకూ, దేవాలయాలకూ దానాలు ఇవ్వవచ్చు. గ్రామంనుంచి పన్నులు వసూలు చేసి, ప్రభుకోశానికి పంపేవాడు. స్థానిక సైన్యాధికారి కూడా అతడే. కార్య ఖడ్గధరుంధర, చమూపతి, ధనాధ్యక్ష, మహామాత్య, చండనాయక, సంధివిగ్రహి అనే పేర్లతో అధికార్లుండేవారు. రాజు దానశాసనం ఇచ్చేటప్పుడు మంత్రి, పురోహిత, సేనాపతి, యువరాజు, దౌవారికులను రాష్ట్రకూటు (రత్తోడు)డిని, గ్రామ కుటుంబ పెద్దలను సమావేశ పరచేవాడు. యుద్ధాలప్పుడు కోటల అధిపతులూ, రాష్ట్రపతులూ సైన్యాలను పంపుతారు. సైన్యాధిపతుల సేవలకు వారికి భూముల నిచ్చేవారు. వారి సేనలను బట్టి వారిని నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకు సైన్యాధిపతులనుగా నియమించేవారు.

11, 12 శతాబ్దాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలనా వ్యవస్థ క్రమబద్ధమయింది. క్రింది నుంచి పైకంటా వుద్యోగాలలో తర, తమ భేదాలు స్పష్టమయ్యాయి. కళింగదేశపు తూర్పుగంగరాజులు తమ రాజ్యాన్ని విషయలుగా విభజించేరు. క్రీ.శ. 1000 ప్రాంతాల నాటి జంగలపాడు శాసనం రాజన్, రాజనక, రాజపుత్ర, విషయపతి, మహాసామంత, సామంతులను వరసక్రమం ఇచ్చి పేర్కొంటూంది. వీరు గాక మహాకాయస్థ (పౌర సభాధ్యక్షుడు), సంధివిగ్రహి (యుద్ధ-శాంతి కార్యదర్శి), మహాక్షళాళి (ప్రతిలేఖ కుడు) అనే వుద్యోగులు కనిపిస్తున్నారు. దేవేంద్రవర్మ (క్రీ.శ. 1012-37) అనంతవర్మ వజ్రహస్తి (1037-69)ల నాడు- “ప్రభుత్వ నిర్మాణం పకడ్బందీగా వుంది. రాజ్యం మహామండలములు-(పెద్ద రాష్ట్రాలు), మండలములు (రాష్ట్రాలు), విషయలు-

(జిల్లాలు), భోగలు- (తాలూకాలు) గ్రామాలుగా విభజింపబడించినవి. ఈ విభాగాల మీద తరతమ స్థాయిలో అధికార్లు, వారి బాధ్యతలు అనేక శాసనాలలో ఇవ్వబడినాయి. వానిని బట్టి గంగ సామ్రాజ్యము చాలా పెద్దదీ, బలీయమూ కూడా నని కనబడుతుంది. మహామండలేశ్వరులు, పంచవిషయ మండలేశ్వరుల తరవాత అమాత్యులు- మంత్రిలు, పంచపాత్రులు- (అయిదుగురు ప్రముఖనాయకులు), ప్రధానములు- (చిన్నమంత్రిలు), జరపదములు- (గ్రామసమితులు) అధికారం నిర్వహించేవి. వైదుంబులు, పల్లవులు, చోడులువంటి దగ్గర బంధువుల్ని గంగరాజులు సేనాధిపతులనుగాను, మండలేశ్వరుల సుగా నియమించేవారు. మహాప్రతీహార(కోశాధ్యక్ష), రహస్యాధికారి (రాజు స్వంత కార్యదర్శి), ఆజ్ఞాపతి [దానపత్రనిర్వహణాధికారి], శాసనాధికారి [రాజశాసన అధికారి], మహాసంధి విగ్రహక [యుద్ధ-శాంతి విషయక సలహాదారు], పురోహిత తదితర దర్బారు వుద్యోగులూ, దేవాలయాధికారులూ పురపరులు వుండేవారు. పేర్లలో కొంచెం మార్పులు, కొద్ది పాటు అటుఇటుతో ఆనాటికి ఉద్యోగివర్గం హెచ్చు తగ్గులు, నిష్టితమైన బాధ్యతలతో నిర్మాణరూపం ఏర్పడింది. ఉత్తరాన మహానది నుంచి దక్షిణాన గోదావరివరకు విస్తరించిన 11వ శతాబ్దంనాటి గంగసామ్రాజ్యంలో పరిపాలనాయంత్రం అతినూత్నంగా విభజించబడి, ఎంతో సమర్థతతో పనిచేయడం కనబడుతుంది- అంటారు శ్రీ ఆర్. సుబ్బారావుగారు తమ “హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఈస్టరన్ గంగాస్ ఆఫ్ కళింగ”లో.

చూర్పు చాళుక్యుల తరవాత వేంగి రాజ్యాన్ని చాళుక్య-చోళులు తమ ప్రతి నిధులద్వారా పాలించేరు. ఆ రాజ్యాన్ని అనేక చిన్న-పెద్ద రాష్ట్రాలుగా విభజించి వెలనాడు చోడులకు లొంగివుండగల స్థానిక సామంతుల ద్వారా పాలించేరు. చాళుక్య-చోళులలో గొప్ప ప్రఖ్యాతి పొందిన ఒకటవ కులోత్తుంగుడు (క్రీ.శ. 1070-1122) సామంతులలో తర తమ స్థాయిలను పాటించేడు. విశ్వాసం గల వారిని సేనాధిపతులుగా నియమించేడు. వారు చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా సామంతులనుగా, మండలేశ్వరులనుగా చేసేడు. వారిపైర మహా మండలేశ్వరులు.

వెలనాటి చోడులపాలనలో వారసత్వపు తగవులు పరిష్కరించే ఆలోచనతో ప్రతి పాలకుడు చివరరోజులలో తన అనంతరనివాసులతో కలిసి జుటగా పరిపాలన చేసేవాడు. చోళసామ్రాజ్యంలో ఈ అలవాటువుండేది ప్రధానమంత్రి, ఇతర మంత్రిలు, సేనాధిపతి, కోశాధ్యక్షుడు, పురోహితుడు, కేంద్రరాజ్య ప్రతినిధి పరిపాలనా మండలిగా వుండేవారు. రెండవ గొంగరాజు కాలంలో రాజ్యం బాగా విస్తరించడంచేత కేంద్రం లోనూ రాష్ట్రాలలోనూ కూడ వుద్యోగుల్ని పెంచవలసి వచ్చింది. మంత్రిమండలి అధ్యక్షుడుగా రాజాధ్యక్షుడు, సంధివిగ్రహితి పైన సంధి విగ్రహముఖుడు, సేనానికి పైన సమస్త సేనాధిపతి వచ్చేరు. అమాత్యుడు ఉన్నతోద్యోగులపై అధికారిగాను, కొంత పౌర, సైనిక శాఖల అధికారిగా కార్యఖడ్గ ధురంధరుడూ ఏర్పడ్డారు. ధనాధ్యక్షుడు, కోశాధికారి, భండారి-వేర్వేరు అంతరువుల వుద్యోగులు, వీరి వుద్యోగబాధ్యత

ఒక్కటే. గ్రామాధికారిని గ్రామణి లేక రెడ్డి అనేవారు. గ్రామంలోని పెద్దమనుష్యులు “మహాజనులు”. వారూ గ్రామోద్యోగులూ కలిసి గ్రామసమితి ఏర్పడేవి.

11, 12 శతాబ్దాలలో రాయలసీమ తెలంగాణాలు కల్యాణి చాళుక్యులపాలనలో వుండేవి. వారి రాజ్యవిభజన ఇల్లా వుండేది: రాష్ట్రము లేక మండలము. తర్వాతది విషయ, నాడు, కంపన, రాజా అనేవి వరసక్రమంలో చిన్నవి. రాష్ట్రపతి, విషయ పతి, అయక్తక, నియక్తక, అధికారక, రాష్ట్రకూటులు వాని వాని అధికారులు. గ్రామంలో రైతులు, మహత్తరులుగా ప్రజలు రెండు స్థాయిలలో గుర్తించబడేవారు.

ఇంక పూడల్ ప్రభువులలో ఆంధ్రరాలుండేవి : మహామందలేశ్వరుడు లేక మహా సామంతాధిపతి, మహా సామంతుడు, సామంతుడు క్రమంగా ఒకరి పగువ నొకరు. అనాడు వుద్యోగాలూ, సామంతగిరిలూ కలిసిపోయే వుండేవి.

ప్రభుత్వోద్యోగులకూ, సామంతులకూ ఇచ్చిన జాగీరులపై, వారికి క్రయ విక్రయాలతో సహా సంపూర్ణ యాజమాన్యం హక్కు వుంది. ఆ విధంగా ఒకరివద్ద నెంకొకరు భూములుకొని దానాలుచేసి సాసనాలున్నాయి.

సంధివిగ్రహి వుద్యోగం చాల రాజకీయ ప్రాధాన్యం గలది. సామ్రాజ్యంలో వున్న సామంతులు కొందరు ఇంచు మించు స్వతంత్రులనడగి వుంటారు. పూర్వం పెద్ద రాజ్యాలు ఏలిన జ్ఞాపకాలతో, ప్రస్తుత పరాధీనస్థితికి ఉడికిపోతూ, మరల పూర్వ వైభవం సంపాదించడానికి అనువు చూసుకొంటున్న వారుంటారు. ఇంకా పలువిధాలు. వారికి కేంద్రప్రభుత్వానికి మధ్య సంబంధాలను చాల తెలివీ, మెలకువతో నిలప గలగాలి. అలాగే ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాలతోనూ. అందుకే ఈ వుద్యోగానికి అత్యధిక ప్రాముఖ్యం వుంది.

ఇంక స్థానిక పరిపాలన స్వపరిపాలనరూపం తీసుకొంటూంది. పట్టెలు, పట్టణాలు, రాజధానిపరట ప్రతివోట ప్రజాసమితులుండేవి. ప్రతిదానికి దాని సంప్రదాయాలూ, ప్రత్యేకతలూ వుండేవి. ఆ ప్రాంతంలో నివసించే కుటుంబాల పెద్దలు (వీరు స్వసామాన్యంగా అగ్రవర్ణస్తులే ఉండేవారు) ఆ సమితి సభ్యులు, న్యాయంతో సహా అన్ని విషయాలూ సమితి అధికారంలో వుంటాయి. గ్రామోద్యోగులకు గ్రామ భూముల నుంచి భూమి కేటాయిస్తారు. ఈ సమితుల నియమ నిబంధనలను దృఢ పరిచే అధికారం రాజుకూ, రాజోద్యోగులకూ సామంతులకూ వుంది.

ఫ్యాషల్ వ్యవస్థ పుట్టుక-పెరుగుదల

భూమి సంబంధాలు

జనాభా పెరగడం, భూమిమీద ఒత్తిడి హెచ్చడంతో, క్రమంగా వ్యవసాయం విస్తరించింది. గ్రామకంఠాలను అంతకంత కఠినంగా సాగులో పెట్టేరు. పన్ను విధింపులకై వ్యవసాయ భూమి మూడురకాలుగా పరిగణించబడింది. తోటలు, తరి సాగు, మెట్టసాగు. వీనిలో తరిసాగు భూములు చాల సారవంతమైనవి. నీరువుంటే దానితో వరిపండించవచ్చు, లేదా వానిలో కూడ మెట్టపైరులు వేయవచ్చు. నీటి సౌకర్యాల్నిబట్టి, భూసారాన్నిబట్టి పంట దిగుబడినిబట్టి తరిభూములను కూడ అనేక అంశ రువులుగా విభజిస్తారు. మెట్టసాగు భూములు కేవలం వర్షాధారంతో పండుతాయి. కొబ్బరి, పోక, చూమిడి, తమలపాకులు, చెరుకు, పత్తి మొదలైన వ్యాపార పంటలు, కాయదాన్యాలు, పప్పుదాన్యాలు విస్తారంగా పండించబడేవి.

కొబ్బరి, తమలపాకు, పోకతోటలు భూస్వామికి మంచి ఆదాయాన్ని ఇస్తాయి. పర్తకుడికి మంచి లాభమూ తెస్తాయి. రైతుకు పేరూ తెస్తాయి. ఇవి అందరూ వాడే వస్తువులు, చాలమందికి పనులు కల్పించేవీను. అనాటి శాసనాలలో ఈ పంటలు తరుచు పేర్కోబడ్డాయి. ఈ తోటలున్న భూముల్ని రాజులూ, వారి భృత్యులూ కూడ దేవాలయాలకు విశేషంగా దానాలు చేశారు.

తరివ్యవసాయానికి నీటిపారుదల ఏర్పాట్లు కావాలి. అనాడు నీటిని చెరువులలో నిలవచేసి చేలకు వుపయోగించేరు. సదులలోంచి ఏటి కాలువలు తీసి వుపయోగించేరు. చిన్న చిన్న నదులకీ, వాగులకీ, అడ్డంకట్టి పెద్ద పెద్ద చెరువులు నిర్మించేరు. తటాకాలు తవ్వించడం మహా పుణ్యకార్యంగా భావించేరు. రాజులు, సామంతులు, పర్తకులు, ధనిక రైతులు తటాక నిర్మాణానికి సాయపడ్డారు. వానిని సరియైన స్థితిలో వుంచడానికి ధర్మనిధులు ఏర్పాటు చేశారు. శాసనాధారాలనుబట్టి మొవక్ జిల్లాలో “మడి వోజనకెరే” తటాకం వుండినట్లు తెలుస్తూంది. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో భీమ సముద్రం పేరు మరో శాసనం వలన తెలుస్తూంది. నల్గొండ జిల్లాలో పెద్ద చెరువు కింద 12 నివర్తనల భూమిని ఇద్దరు బ్రాహ్మణుల కిచ్చినట్లు ఒక శాసనం. గుంటూరు జిల్లా నార్నపాడులో దేవాలయానికి ద్రోణసముద్రం చెరువు దానం చేశారు. గుంటూరు

జిల్లా చేబ్రోలులో అనంత సరోవరమన్న పెద్ద చెరువు వుండినట్లు పశ్చిమ చాళుక్యుల శాసనం ఒకటుంది. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని తాలూకాలో జోయియస్సముద్ర, చిత్తూరు జిల్లా కుంగనూరులో రాజేంద్ర చోళప్పలియెరి, రెండూ పెద్ద చెరువులు. రెండవ అమ్మరాజు తాడికొండ శాసనంలో చెప్పిన చైత తటాకమూ, భీమసముద్రమూ నేటికీ వున్నాయి. భీమ సముద్రం పెద్ద చెరువు. దానిగట్టున శిథిలశివాలయం వుంది. దానిని భీమలింగము దిబ్బ అంటారు. చైత తటాకం 3-4 చదరపుమైళ్ళ వైశాల్యం గలిగి, చాలదూరంవరకు భూములకు నీరునిస్తూంది. తటాక నిర్మాణం పుణ్యలోక ప్రాప్తి నిస్తూందనే విశ్వాసంతో సామాన్యులు కూడా నూతులూ, చెరువులూ తవ్వించేవారు. ఆదోని తాలూకా బెలగల్లులోని దేవాలయం తోటలో నలుగురు పెద్దలు ఒక నుయ్యి తవ్వించేరు. ఒక చెరువు నిర్మించిన ఇద్దరికి మడకశిర తాలూకాలో నాలుగు గ్రామాల వారు భూమలిచ్చేరు. రేనాటి సామంతులు కలిసి ప్రోలినాయక చెరువు, కమ్మలవారి కొత్త చెరువు, పొట్టచెరువు, వెన్నపరెడ్డి చెరువులను తవ్వించారని రెండవ కులోత్తుంగ రాజేంద్రవోడుని శాసనంవలన తెలుస్తూంది. దేవుడికిచ్చిన భూముల సాగు ఏర్పాట్లకై చెరువులు తవ్వించడం, కాలవలు తీయించడం కోసమై ప్రజలు ధనం పోగుచేసి ఇవ్వడం జరిగేది.

నీరు పారించడానికి ఏతాలు, మోటలు సాయపడేవి.

కొత్తగా భూమిని సాగులోకి తెచ్చినవారికి ప్రారంభంలో కొన్ని ఏళ్ళ పన్ను లేకుండా చేసి రాజులూ, సామంతులూ. వ్యవసాయాభివృద్ధికి ప్రోత్సాహం కలిగించేరు.

వ్యవసాయానికిలాగే అంతప్రాధాన్యమూ పశువులమందల కిచ్చేవారు. ప్రతి గ్రామంలోనూ గ్రామఊమ్మడిమంద లుండేవి. వానిని మేపుకొనేందుకు గోభూము లుండేవి. ఆవు, గేదె, మేకా, గొర్రె మొదలైనవి పాలు ఇవ్వడమేకాదు, భూములకు కావలసిన ఎరువు లిచ్చేవి. ఎద్దూ, దున్నా బళ్ళలాగుతాయి. వ్యవసాయంపనులు చేస్తాయి. పాలనుంచి తీసే నెయ్యి పైవర్ణాలవారి ఆహారంలో ఒక ముఖ్యపదార్థం. దానిని దేవాలయాలలో జ్వోతులకూ వుపయోగిస్తారు. అందుచేత గ్రామస్థులు పశువుల మందలను సంపదలుగా భావించేరంటే ఆశ్చర్యంలేదు. రైతులవద్ద పశువు లుండడమే కాదు, పశువులమందలను వూరినుంచి వూరికి తిప్పుచూ, ఎరువుకట్టినందుకు రైతుల నుంచి ధాన్యం తీసుకుని బతికే జనమే కొందరుండేవారు. ఈ పశువులమందలు సంపదలుగా గ్రామాన్ని ఆదుకొంటున్నాయనుకొన్నప్పుడు ఇరుగుపొరుగులకి కన్నుకుట్టి తగవులకు కారణం కావడమూ జరిగేది. గ్రామాలమీద దాడులు చేయడం, పశువుల్ని తోలుకుపోవడం, కొట్టాటలు, మరణాలు- ఎంతోభీభత్సం జరిగేది. ఇటువంటి ఘట్టాలలో పశుసంపదలను రక్షించడంలో ప్రాణాలిచ్చిన వీరుల సంస్మరణార్థం ఆనాడు నాటిస రాతి స్తంభాలు రాయలసీమ గ్రామాలలో నేటికీ అనేకాం కనిపిస్తాయి. చిత్తూరు, అనంతపురం జిల్లాలలో ఎక్కువగానూ, గుంటూరు, కడప, కర్నూలు జిల్లాలలోనూ ఈ వీరస్తంభాలు లున్నాయి. పల్లవ, చోళ, బాణ, గంగరాజుల పాలనకాలంలో ఈ పశు

దాడులు ఎక్కువగా జరిగేయి. చిత్తూరు జిల్లా, పుంగనూరుతాలూకా బోడినాయకనూరు గ్రామం ఒక్కదానిలో 11 వీరస్తంభాలున్నాయి. దోపిడిదారుల నెదుర్కొని ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిసంతానానికి భూముల నిచ్చినట్లు శాసనాలు తెలుపుతున్నాయి. అలాగ మరణించిన ఒక వీరుని దత్తపుత్రునికి ఆ వీరుడు మరణించిపడివున్న భూమినే ఇచ్చినట్లు ఒక శాసనం తెలుపుతుంది. అడవిపందిని చంపి పశువుల్ని కాపాడినందుకై అనంతపురం జిల్లాలో ఒక కుక్కకు వీరస్తంభంవేశారు.

మంచి ఆదాయాన్నిచ్చే తోటభూములను దేవాలయాలకు దానం ఇస్తూ రాసిన శాసనాలు చాలా వున్నాయి. ద్రాక్షారామ భీమేశ్వరాలయంలో అఖండ జ్యోతి ఖర్చుకై 2 వేల పోకచెట్లున్న తోటను ఒకవూళ్లో దానం చేశారు. నిజామాబాదు పెంటగ్రామంలో దేవునికి నయ్యివున్న మామిడితోట దానం చేశారు. అలాగే బాపట్లదేవాలయానికి ఒక ముఖ్యుడు మామిడితోట నిచ్చేడు. ఒక బళ్ళారి గ్రామంలో 120 మంది గ్రామస్థులు దేవపూజకై 220 కమ్మల తోటభూమి నిచ్చేరు. కర్నూలుజిల్లా కోయిలకుంట్లలో ఒక దండనాయకుడు కొంత తరి (మాగాణి) కొంత మెట్ట, కొంత తోటభూమి దేవాలయానికిచ్చేడు. అదేజిల్లా మందుడిలో దేవాలయానికి ఒక మహాప్రధానుడు, మరో యిద్దరూ కొంత తరి భూమి, తోటభూమి యిచ్చేరు. ఇల్లాగే ఎన్నో.

ఆనాడు భూమిస్వత్వం ఏ విధంగా వుండేదో శాసనాలను బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. గ్రామంలో ఆనేకకులాల రైతురుటుంబాలు వుంటాయి. ప్రతికుటుంబానికి తాను చేసుకొనే భూమిమీద సంపూర్ణస్వత్వం వుంటుంది. అమ్ముకోవచ్చు. ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చు. కాని, దానమో, అమ్మకమో గ్రామపెద్దలతో ఏర్పడిన సమితి ఆమోదం పొందాలి. చోళుల కాలంలో ఈ సమితులకు ఎన్నికలు జరిగేవి. దేవాలయాలకోసం జరిగే అమ్మకాలకూ, దానాలకూ సమితివారు ఆభ్యంతరం చెప్పరు.

గ్రామసమితి చేతిలో సమష్టిస్వత్వంక్రింద కొంతభూమి వుంటుంది. బహుశా గ్రామంపుట్టినప్పటి భూమి అయివుంటుంది. దానిని రైతులకు పంచుతారు. భూమి మంచిచెడ్డల ఫలితాలను అందరూ సమానంగా అనుభవించేటట్లు అప్పడప్పుడు ఈ భూమిని మరలమరల పంపిణీ చేస్తుంటారు. దీనిమీద ఏ ఒక్కరికీ స్వత్వం ఉండదు.

అగ్రహారాలు కూడా ఇతర గ్రామాల పద్ధతితోనే వుంటాయి. అయితే వీనికి పన్ను వుండదుగనక మిగులు వుత్పత్తి అంతా బ్రాహ్మణభూస్వాములకే పోతుంది. అగ్రహారం ఇచ్చినప్పడూ దానితోపాటు ఒక శివారు గ్రామాన్ని కూడా కలపడం మామూలు. ఏమంటే, అగ్రహారంలో బ్రాహ్మణులు తప్ప వుండరు. వారి భూములు చేసే జనంకోసం వూరు, లేక వల్లె వుంటుంది. అగ్రహారికులకు రైతులిచ్చే పంటలో ఎవరివాటా ఎంతో ఈసమితి నిర్ణయిస్తుంది.

దేవాలయాలు, మఠాలు, ధర్మసంస్థలకు సంబంధించిన భూములుంటాయి. ఇక్కడ కౌలుకదవాలను అసలుదాతయే నిర్ణయిస్తాడు. లేదా, సంప్రదింపులద్వారా నిర్ణయిస్తారు. సాధారణంగా, ఆభూముల్ని చేసుకొనేవారికి సగం స్వంత దారులదిలాగానే

హక్కు వుంటుందంటారు శ్రీ కె. ఎ. నీలకంఠశాస్త్రి.

రాజులకూ, సామంతులకూ స్వంతభూములు చాలావుంటాయి. సైన్య సేవ దృష్ట్యా ఇచ్చిన జాగీర్లు కావవి. గ్రామకంఠాలను ఆక్రమించి వ్యవసాయంలోకి తెచ్చిన భూములు. అవి స్వంతభూములయిపోయాయి. అమ్ముకోవచ్చు దానంచేసుకోవచ్చు.

ఈ విధంగా భూమిస్వత్వం నాలుగు తరహాలుగా వుండినట్లు తెలుస్తూంది: ఒకటి—గ్రామసమితి సమష్టి స్వాధీనంలో వున్నది. రెండు: గ్రామసమితి అంగీకారం అవసరమవుతూ, రైతుల స్వంతస్వత్వంలో వున్న భూమి. మూడు: దేవాలయ, ధర్మ సంస్థల భూమి, నాలుగు: రాజుల సామంతుల స్వంత ఆస్తులు.

గ్రామసమితులు వున్నట్లు మనకు అనేక శాసనాల దాఖలా కనిపిస్తూంది.

దేవాలయాలకు పశ్చత్తులిచ్చినా, గ్రామసమితులిచ్చినా ఆ భూములకు పన్నులుండవు. ఏటా ఇంత ధనమో, ధాన్యమో దేవాలయకోశానికి ఉప్పుచెప్పే షరతు మీద దాత-వ్యవసాయదారు అయితే-తానే ఆ భూమి చేసుకుంటాడు. లేదా తనకు నమ్మకమున్న మరొకరి కిచ్చేలాగ విధించవచ్చు. దేవాలయాలకు చచ్చిన ధనరూప బహుమతులను గ్రామసమితి స్వాధీనంలో వుంచుతారు. ఆ ధనాన్ని శాశ్వతంగా వడ్డీ నిర్ణయించి వ్యక్తులకూ ఇవ్వడం వుంది.

రాజులూ, సామంతులూ, ఇతరులు కూడా తమ స్వంత భూములను అమ్మిన వుదంతాలూ, దానం ఇచ్చిన వుదంతాలూ అనేక శాసనాలద్వారా తెలుస్తున్నాయి.

వ్యక్తులనుంచి రాజులు భూములు కొనుక్కోనే ఆచారం చాలా పురాతనం. సందిగామ తాలూకాలో ఒక గ్రామదేవాలయానికి ఇచ్చేందుకై తూర్పుచాళుక్య రాజు కాళీవిష్ణువర్ధనుడు ఒక బ్రాహ్మణుడికి బంగారం ఇచ్చి భూమికొన్నాడు. మతకార్యాలకై రాజులు తమ భూముల్ని అమ్మడం వుంది. శ్రీకాకుళంజిల్లాలోని రుద్దమ్ గ్రామాన్ని రాజుపర్వతాని దానంచేసినట్లు చిక్కులవలస దానశాసనం చెప్తుంది. 5 మాడలిచ్చి ఒక పట్టి భూమికొని భీమునిపట్నం తాలూకాలో ఒక దేవాలయానికి దానం ఇచ్చినట్లు ఒక శాసనం. రెండు దేవాలయాలలో సేవలు జరిపించేందుకు రెండు గ్రామాల సమితులు భూమిని అమ్మినట్లు చిత్తూరు జిల్లాలో రెండు శాసనాలు చెబుతున్నాయి. ఓరుభత్తునిపేర పోకతోట వేసేందుకై భూమి అమ్మినట్లు కాకహస్తీ రాలావారిలో ఒక శిలాశాసనం వుంది. ఒక మతం పోషణకై ఒక పూరి తలవరి మరోపూరి సమితినుంచి భూమి కొన్నట్లు ఒక శిలాశాసనం. ఇల్లాగే ఎన్నో.

దేవదానాలతో పాటు బ్రహ్మదేయాలు కూడ అసంఖ్యాకంగానే జరిగేయి. తూర్పునే నాళుక్యరాజు ఒకటవ విష్ణువర్ధనుడు ఒక స్త్రీకివిషయ గ్రామంలో 40 మంది బ్రాహ్మణులకు ఒక్కొక్కరికి నూరు నివర్తనలవొప్పన దానం చేశాడు. తూర్పుగంగరాజు మూడవ వజ్రహస్తుడు 500 మంది పండితులకు పరాహపర్తిని విషయంలోని తామర పేరువుగ్రామం దానంచేశాడు. వేంగిలోని రాజప్రతినిధి వీరచోడుడు పితాపురం సమీపంలోని చతుర్వేదిమంగళగ్రామాన్ని 588 మంది బ్రాహ్మణులకిచ్చేడు. అధికారులూ,

సామంతులూకూడా పోటీలుపడి బ్రాహ్మణులకు భూములిచ్చేరు. అగ్రహారాలనూ, దేవ భూములనూ విస్తరింపజేసేందుకై గ్రామసమితులు గట్టి కృషిచేశాయి.

దానం ఇచ్చిన భూములు కట్టోల సమయాలలో చెదిరిపోతే వానిని రాజులూ, వారి అనుచరులూ పునరుద్ధరించేందుకై చేసిన ప్రయత్నాలు చూస్తే భూదానాల విషయమై వారు కనబరచిన శ్రద్ధ తెలుస్తుంది. మొదట దానం ఇచ్చిన భూములకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇతర భూములిచ్చిన ఘటనలున్నాయి.

దానంగా తీసుకొన్న భూమిమీద ప్రతిగ్రహీతకు సర్వాధికారాలూ వుంటాయి. కాలక్రమంలో ఆ భూములలో కొంత భాగం తాము వుంచుకొని మిగతాది యితరులకివ్వడం కనిపిస్తుంది. బాదామి చాళుక్య రాజు రెండవ విష్ణువర్ధనుడు పల్నాడుతాలూకా కందూరు గ్రామం పెద్ద అయిన ఎదుశర్మకు కొణకి గ్రామాన్ని దానం చేశాడు. ఆ గ్రామభూమిని 120 వాటాలుచేసి తానూ మరో ముగ్గురూ చెరి 20 వాటాలు తీసుకొని మిగిలిన భూమిని 11 మందికి 1 నుంచి 6 వాటాల చొప్పున పంచేడు. తూర్పు గంగ రాజు మూడవ వజ్రహస్తుడి నుంచి ఒక గ్రామం తీసుకొని అందులో కొద్ది భాగం తానుంచుకొని మిగతా అంతా అగ్రహారంగా 300 మంది బ్రాహ్మణులకు ఒక ప్రతిగ్రహీత యిచ్చినట్లు ఒక శాసనం చెప్తుంది. మౌన వ్యవస్థ వృద్ధిపొందినాక కనబడే లక్షణం ఇది.

భూములు ఆస్తులుగా మారినాక భూమి తగవులు వారివెంటబడతాయి. అనంత పురం జిల్లాలోని ఒక గ్రామంలో ముగ్గురు గౌండలకు చెందిన అంబలి మాన్యాన్ని ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు ఆక్రమించుకొన్నారు. దానిమీద కొట్లాట బరిగి ఒక గౌండుడు చచ్చిపోయినట్లు ఒక శాసనాన్నిబట్టి తెలుస్తూంది. కడపజిల్లా పెరాంగండూరు గ్రామంలో 52 మంది బ్రాహ్మణులకూ రైతులకూ మధ్య భూమి తగువు వచ్చింది. ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ భూమిని చాల ఏళ్లుగా అనుభవిస్తున్నారు. పొరుగునవున్న ఇనం బ్రోలులో అంటవ్యాధులు చెలరేగడంతో ఆ గ్రామస్థులు ఊరువదిలివచ్చి పెరాంగం మురులో స్థిరపడ్డారు. తాము ఆక్రమించుకొన్న భూమిలో పండుతున్న పంట సంతనూ పరిహారంగా ఇవ్వడానికి వారు అంగీకరించారు. తరువాత కరువు వచ్చి బ్రాహ్మణులందరూ పూరు పదిలిపోయేరు. కరువు తగ్గేక తిరిగివచ్చేరు. ఈ లోపున ఇనంబ్రోలు నుంచి వచ్చిన రైతులు వేసుకొన్న పల్లె “కోడూరు” అయింది. ఆ స్థలానికి ఇస్తామన్న ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వడానికి రైతులు నిరాకరించేరు. రెండోవేపుర మొదటి దానపట్టాను విస్మరించి, ఆ భూములను రాజు స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అప్పుడా బ్రాహ్మణులు వెళ్లి తెలుగుచోడరాజుకు మొరపెట్టుకున్నాడు. ఆయన ఇనంబ్రోలు రైతుల్ని పిలిపించేడు. విచారణచేసి బ్రాహ్మణులకు వారిభూమి నిప్పించేడు. తెలుగు చోడరాజుల శిలాశాసనం ఒకటి ఈ తగువుసంతనూ వివరిస్తుంది. మరో శాసనం తూర్పుగంగరాజుల పాలనలో బొందలకోట-పొన్నాదియ గ్రామాల మధ్య వచ్చిన సరిహద్దు తగువును వివరిస్తుంది. దానపట్టాలో వ్రాసిన హద్దులను తేల్చడానికై శ్రీకూర్మం

పూజారులు, నరసింహదేవుని సన్నిధికి వచ్చిన తిరపతి వైష్ణవులు, దేశాధికారులు (ప్రభుత్వోద్యోగులు), కళింగమండల నాయకులందరూ సమావేశమయ్యారు. సభకు ఘోరపుర దేశి-రత్నోద్దను, తాడిపత్రి మహాజను-ను, పొన్నాదియ నాయకలను పిలిపించేరు. ఈ పెద్దలు విచారించేరు. తగవు పొన్నాదియ గ్రామస్తుల తరపున పరిష్కారం అయింది.

అగ్రహారాలు విస్తరించినంతమేర రాజు అధికారం వుండదు. ఆదాయమూ తగ్గిపోతుంది. అందుచేత అగ్రహారాలకిచ్చిన సౌకర్యాలను క్రమంగా తగ్గించడం కనిపిస్తుంది. పైన చెప్పిన కుద్దం గ్రామాన్ని మల్లయ్యశ్రేష్టి అనే ఆయన అగ్రహారంగా యిచ్చేందుకై ఏటా 100 మురల దాన్యం 8 మాడలు ప్రభువుకు చెల్లించేటట్లు ఒప్పకొని కొన్నాడు. ఆ పన్నును శ్రేష్టి చెల్లించక తప్పదు. అయితే ఆ మొత్తాన్ని అగ్రహారీకులు ఆయనకు ఇచ్చినట్లు శాసనాన్నిబట్టి తెలియడంలేదు. అగ్రహారానికి పన్నుమినహాయింపు వుంటుందన్నప్పటికీ, ఏటా ప్రభువుకు కొంతపరిహారం చెల్లించవలసివుండడమే ఆంధ్ర, ఒరిస్సాలలో పాతకాలంనుంచి ఉన్న ఆచారం. ఒక వూరు నుంచి ప్రభువుకు వస్తున్నపన్ను, గ్రామవిస్తృతి, దేవుని ప్రాముఖ్యం దృష్ట్యా ప్రభువు వదులుకోడానికి అంగీకరించగల పన్ను, సత్కార్యం చెయ్యాలనే దృష్టితో అగ్రహారం ఇవ్వడలచిన ప్యక్తి ఆ గ్రామాన్ని కొనడానికై చెల్లించగల మొత్తం మొదలయిన వాణినిబట్టి వీరికి పన్నుల తగ్గింపు వుండొచ్చేగాని వేరుకాదు. ఈమాదిరిగా ఇచ్చే గ్రామాలను అగ్రహారాలనడం మాని “గ్రామగ్రాసం” అనే పేరును శాసనాలలో వుపయోగించడం కనిపిస్తుంది. తూర్పు గంగరాజు కొంత భూమిని ఆరుభాగాలు చేసి దానిలో 4 భాగాలు ఒక బ్రాహ్మణునికి, మిగతా రెండుభాగాలూ మరొకనికి “గ్రామగ్రాసం”గా ఇచ్చినట్లు ఒక శాసనం వుంది. దానిలో పన్నుమినహాయింపు ప్రసక్తేలేదు.

నామనాత్రపుపన్నుతో అగ్రహారాలివ్వడం అనేది క్రీ.శ. 8వ శతాబ్దినుంచి కనబడుతుంది. పల్లాకిమిడి తాలూకాలో ఒక గ్రామాన్ని ఏటా 200 పణాలు (1 పణం 80 గవ్వలు) చెల్లించునట్లు అగ్రహారంగా బ్రాహ్మణుల కిచ్చేరు. ఇటువంటి దానిని “కరశాసనాలు” అన్నారు. ఒకనిర్దిష్టమైన మొత్తాన్ని ప్రభువుకు ఏటా చెల్లించే పద్ధతి మీద భూదానాలిచ్చిన వుదాహరణలు ఒరిస్సాలో చాలా వున్నాయని శ్రీ డి. సి. సర్కార్ వ్రాస్తున్నారు.

ఒకేమారు కొంతమొత్తాన్ని ముందే చెల్లించేస్తే, రరవాత మరిపన్ను ఇవ్వనక్కర్లేకుండా అగ్రహారాలిచ్చినట్లు వుదాహరణలున్నాయి. కల్వాణిచాళుక్యుల కాలంలో 400 బంగారు నాణేలను పన్నుకోసం ఒకేమారు తీసుకొని బ్రాహ్మణులకు అగ్రహారాలను వ్రాసియిచ్చిన ఘటనలు చాలా వున్నాయి. అందుచేత, సర్వమాన్యం అంటే ఏ విధమైన పన్నులు, రుసుములు చెల్లించనవసరంలేని దనికాదు.

దేవదానగ్రామాలమీద కూడా పన్నులుంటాయి. చంద్రగిరి తాలూకాలోని ముండ్లపూడి అనే దేవదానగ్రామం నుంచి వసూలయ్యే పన్నులను దేవాలయంలో నాలుగు

అఖండజ్యోతులను ఏర్పాటుచేసేందుకై వినియోగించాలని చాపకృత్యోకరాజు విక్రమ చోడదేవుడు వేసిన శాసనం చెబుతుంది.

శాసనాలనుబట్టి ప్రజలనుంచి వసూలుచేసే పన్నులకు అంతువున్నట్లు కనబడదు. సామాన్యంగా పంటనుబట్టి భూమిపన్ను వుండేది. ఇది పన్నురూపం. మిగిలిన రుసుము లన్నీ ధనరూపంలో చెల్లించాలి. ప్రభుత్వపు చెరువునుంచి కాలవలనుంచి తీసుకొనే నీటికి పన్ను. పశువులమీద పన్ను, అన్నిరకాల వ్యవసాయ, పశుత్పత్తులమీద పన్ను, ఇంటి పన్ను, పెళ్ళిపన్ను, మొదలైనవెన్నో వుండేవి. రెండవపులకేశి (7వ శతాబ్దం) మకిరప్పి గ్రామాన్ని “నిధులు, ఉపనిధులు, క్లిప్త (నిర్ణీతమయిన భూమిపన్ను), ఉపరికర (అవసర పన్నులు)లతో సహా” ఇచ్చినట్లు శాసనం వుంది. భూమికి సంబంధించి మరుంచ, ఆదిత్యుంచ, ఉంచమన్న, మరుమన్న, అనేకపన్నులు (కర్నూలు జిల్లాలో) స్థానికంగా వసూలుచేసేవారు. వీని స్వభావం ఏమిటో తెలియలేదు. రెండవ పులకేశి బంగరాజవిషయను జయించినప్పుడు ప్రతి గ్రామంనుంచి ‘తెరె-పన్’ (బంగారు రూపంలో చెల్లించబడినది) పన్నులు చేసేడు. 8వ శతాబ్దపు తూర్పు చాళుక్యశాసనం- అరి, లగ్గు, తెరె సిద్ధాయం, దండు దశాపరాధము లేక దేశాపరాధము అన్న పన్నులను పేర్కొంది. పంటనూర్చిడి. తరవాత చెల్లించేది- ‘అరి’ పండినా ఎండినా నిమిత్తం లేకుండా ఇంత అని నిశ్చయించిన పన్ను- ‘సిద్ధాయం’. పన్ను కొరవలను బద్దీ చేసేందుకు పన్నులుచేసేది- ‘తగ్గు’. పంట అమ్మేవానికి, కొనేవానికి మధ్యవర్తిత్వం చేసేవానికిచ్చే కమీషను- ‘తెరె’. సైన్యనిర్వహణకు పన్నులు చేసేది- ‘దండు’. దశాపరాధము పడినేరాలు చేసినందుకు విధించే పన్నుకావచ్చు. దేశాపరాధమయితే దేశ ద్రోహం చేసినందుకు కావచ్చు. ‘దొగరాచపన్ను’-యువరాజును పోషించేటందుకు పన్నును పదవ శాతాబ్దపు వైదుంబుల శాసనం పేర్కొంటుంది. సేనాపతిని, దౌవారి కుడిని, సంధివిగ్రహిని భరించేటందుకై ‘పదేపల్లపన్ను’, ‘పడియెరిపన్ను’, ‘సంధి విగ్రహపన్ను’ పన్నులుచేసేవారని శ్రీ కె. ఈశ్వరచిత్తు వ్రాసేరు. పదకొండవ శతాబ్దపు తూర్పు గంగుల శాసనం ‘భాగభోగ’, ‘ప్రాచనికర’, ‘క్షేత్రకర’ అంటూ మూడు పన్నులను పేర్కొంది. భాగ భోగమంటే పంటలో భాగం, క్షేత్రకర అంటే భూమిపన్ను. ప్రాచనికర ఏమిటో తెలియదు. భూములకు పెట్టుకొన్న నీటి పరిమితిని బట్టి రుసుము, పన్నులు చేయడాన్ని వరంగలు శాసనం (12వ శతాబ్ద) పేర్కొంటుంది. ఇంకా ఇతర పన్నులను కూడా శాసనాలలో చూస్తాం. ‘పుల్లల్లు’ (పుల్లరి), ‘అంతరాయ’ (గ్రామంలో సవస్సు విధించేది) అటువంటివే.

రాజులూ, సామంతులూ పోక, కొబ్బరి తోటల్ని, మెట్ట-తరి భూముల్ని దానాలిస్తుంటారు. వీనిమీద అనేక రకాల పన్నులు, రుసుములు వసూలువుతాయి. అందుచేత నిర్దిష్టమైన పన్నుల కోసం కొన్ని పన్నులు, రుసుములు వదులుకోవడమే దానం ఇవ్వడంగా శాసనాలకు ఎక్కువగా వుంటుంది.

పన్నుల వసూలు 11-12 శతాబ్దాలలో మూడు పదతులలో జరిగేవి. పశుతో

ద్యోగులే వసూలు చేయడం ఒక పద్ధతి. రెండోది-సర్తక శ్రేణులు పన్నులను వసూలు చేసి వానిలో కొంత మొత్తాన్ని ప్రభుత్వానికిచ్చి, మిగతాది ధర్మకార్యాలకు వెచ్చించేవి. మూడోది : పన్నుగుత్తలు. ప్రజల నుంచి ఎంత మొత్తం వసూలుచేసినా ప్రభుత్వానికి అచ్చుకొన్న మొత్తాన్నే చెల్లించడం. ఈ మూడో పద్ధతి బ్రహ్మనాయుడు గురుదేవర సిమను 12 వేల నాణేలకు గుత్తతీసుకున్నట్లు పల్నాటి వీరచరిత్ర చెప్తుంది. అష్టాద వాసకాలంలో మలిదేవరాజు తన పరివారాన్నంతనూ పోషించుకోగలిగింది ఈ ఏర్పాటుతోనే.

ఆనాడు చేతిలో చల్లికల ద్వారా నాట్లు వేయడమే రాసనాలలో కనిపిస్తుంది. నారుపూడ్చి పద్ధతిని వారెగరు.

చల్లె విత్తనాల కొలతనుబట్టి భూమివిస్తీర్ణాన్ని చెప్పడం వుండేది. అది ప్రాచీన మైన భూమి కొలత నివర్తన, ఇదిగాక మరుత్తు, ఖండిక, పుట్టి, లూము, రుంచము మొదలైన కొలతలు కూడా కనిపించేవి. మొదట ఇవి కొలమానాలు. క్రమంగా భూమి కొలతలు అయ్యాయి. అంటే మొదట ధాన్యపు కొలమానాలు స్థిరపడ్డాయి. ఆ కొలత విత్తనాలు చల్లవలసిన భూవైశాల్యం క్రమంగా ఆ పేరుకు తీసుకొంది. భూమిని కొలిచేందుకు అనేక దీర్ఘమానాలు వుపయోగించబడినాయి. రాజమాన, ముక్కడి భీమ కోల, జినకోల, శనివారి సిద్దికోల, సత్యరత్నాకర్కోల, రాజరాజకోల-ఇంకా ఎన్నో.

ఈ చరిత్ర దశలో సాధారణరూపంగా రైతుల ఆదాయం కాలమాన పరిస్థితుల మీద ఆధారపడివుండేది ముఖ్యంగా భూమిమీద ఆతనికి గల హక్కు, పన్నువసూలు పద్ధతీ అతని స్థితిగతుల్ని నిర్ణయిస్తుండేవని చెప్పవచ్చు. దేవాదాయ, భద్రాదాయ భూముల్ని చేసుకొనే కాలదార్ల పరిస్థితి కొంత మెరుకుగా వుండేది పన్ను గుర్తల, ప్రభుత్వోద్యోగుల వసూళ్ల కూడ రైతులకు ప్రాణాంతకమే. చాల సమర్థవంతంగా పాలించిన చోళరాజుల కాలంలో కూడ పన్ను వసూలుచేసేవారు పెద్దే వాధలు గురించి గగ్గోలు పుట్టింది. ఇంక భూమిలేని వ్యవసాయ చూలీల స్థితి చుప్పుతమే. “అచార దౌర్భాగ్యస్థితి అసహ్యకరమైన స్థితిను. రోగాలు కావచ్చు, కరువులు వచ్చు. నిమిష తనమే కావచ్చు. కారణం ఏదైనా రైతులు భూమి అమ్ముకోవచ్చు. పన్నులివ్వడమే భూములు లాక్కోవచ్చు. ఏది జరిగినా అవమానమే. రూలిచేసుకు బతుకుతూ చరిత్ర అనుభవించ వలసిందే.” సంతారు, ఎ. ఎల్. దాషాం తమ “చడవకో చదవ నడవ ఇండియా”లో

పరిశ్రమలు-వాణిజ్యం

ఈ చరిత్ర దశలో వ్యవసాయం అభివృద్ధి చొ దింది. అయితే అది రాని గతం మాత్రమే. స్వయంపూర్ణ గ్రామపరిభుల్లో మాత్రమే దాని విస్తరణ. ఈ విస్తరణ ఫలితాలను చేతిలో పట్టుకొన్న భూస్వాములు యధావధి, విలాసాలకు, అడంబరాలకు ఖర్చుచేసేరేగాని ఉత్పత్తికి తోడ్పడే పనులకు ఖర్చుచేయలేదు. ఫలితంగా సరుకుల

తలసరి ఉత్పత్తి పెరగలేదు. పరిశ్రమలూ, వాణిజ్యమూ స్వయంపూర్ణ గ్రామవ్యవస్థను కదిలించనూలేదు.

వృత్తిమాన్యాలు ఇచ్చి, పన్నులు లేకుండా చేసి చేతివృత్తులవారు గ్రామాలలో వుండేటట్లు ఆశచూపేవారు. పూరివారు వప్పచెప్పిన పనుల్నివారు చేసేవారు. చేసే పనికి ఎంతకావాలో ముందే మాట్లాడుకొనేవారు. చర్మకారులకి, నీరడులు మొదలైన వారికి కూడా మాన్యాలుండేవి. వ్యవసాయానికి, పరిశ్రమలకి ఈమాదిరి సమతూకాన్ని పొందినట్లు అనేక శాసనాలున్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ద్రాక్షారామ సమీపంలోని ఎండపల్లి గ్రామంలో తెలికి, కుమ్మరి, కమ్మరి, కంసాలి, కంచర్లకి, కొబ్బరి-పోక తోటలవారికి, మంగలి, చాకలి, మేదరి, చర్మకారు (చండాలు)లకి వేర్వేరుగా మాన్యా లిస్తూ తూర్పుచాళుక్యుల శాసనంవుంది. వీరందరికీ పన్నులు రద్దుచేసేరు. వాస్తు షికి, నిపుణతాపీపనివానికి, రాళ్ళుచెక్కేవానికి, మాన్యాలిస్తున్నట్లు కొన్ని శాసనాలు పేర్కొన్నాయి.

వీరు మంచి నిపుణులైన పనివారు. పురమాయింపుకారం, మేలురకం వస్తువులు చేసేవారేగాని, మార్కెటుకోసం తయారుచెయ్యలేదు. వడుకు, నేత పనులుచేస్తూ గ్రామంలో ఎక్కువమందే వుండేవారు. అయితే వారు ఉత్పత్తి చేసేదికూడా చాలవరకు గ్రామంలోనే ఖర్చయేది.

రాజులు, రాణులు, సామంతులు, రైతులు, వృత్తిపనులవారు అందరూ దేవుళ్ళకి ఆభరణాలిచ్చేవారు. దేవాలయాలు స్వయంగా కంసాలులు మొదలైన వృత్తినిపుణులకు మాన్యాలిచ్చి పోషించినట్లు అనేక శాసనాలున్నాయి. స్వర్ణకారులు, వెండిపనివారు, తాపీపనివారు, వాస్తునిపుణులు ఇకా ఎందరో దేవాలయాల పోషణలో వుండేవారు. మణులు తాపిన ఆభరణాలు దేవాలయాలలో వుండేవి. 13వ శతాబ్దిలో ఆంధ్ర దేశంలో పర్యటించిన మార్కోపోలో ఇక్కడి రత్నఖనితములైన వెండి, బంగారు నగల్ని గురించే ఎంతో ప్రశంసించేడు.

ఇనుము, రాగి, కంఠతో పనిముట్లూ పాత్రలు ఎంతో నైపుణ్యంతో చేసేవారు. పంటలకు, స్నానాలకు, దీపాలకు, శిరోజాలంకరణలకు, దేవతారాధనకు నూనెలు చాల అవసరం. కనక గ్రామంలో నూనెగానుగలు ప్రధానపరిశ్రమగా వుండేవి.

వడంగి, తాపీపనివాడు, కమ్మరి, చర్మకారుడు లేనిదే గ్రామం ఒక్క రోజు సడవదు. కనక వీరికి గ్రామంలో మాన్యాలు తప్పక వుండేవి. తిండి తరవాత అంత ముఖ్యమైనదీ బట్ట. గ్రామాలలో అతిధనవంతులనుంచి బీదవారి వరకూ అన్ని రకాల వారికి సరిపడే బట్టలు ఎంతో నాణాకయినవి కూడా తయారయ్యేవి. రాజులూ, రాణులూ కట్టుకొనేందుకు ముచ్చటపడే సన్నని వలిపాలు ఈరాజ్యంలో దొరుకుతున్నాయని మార్కోపోలో గుంటూరుజిల్లా మోటుపల్లిని గురించి వ్రాసేడు.

ఈ విధంగా పరిశ్రమలు రాశిరీత్యానూ, వాసిరీత్యానూ కూడా వృద్ధి పొందేయి. అయితే సరుకుల వత్పత్తి తలసరిలెక్కన పెరగలేదు. ఉత్పత్తి అంతా ప్రధానంగా

గ్రామాల అవసరాలకేజరిగేది. పరిశ్రమలు పెరిగినా గ్రామ స్వయంపూర్ణత భగ్నం కాలేదు.

అలాగని వాణిజ్యం ఊణించినదనీ, ద్రవ్య చలామణివ్యవస్థ భగ్నం అయిందనీ కాదు. నగరాలలో వర్తకశ్రేణులు బలంగా వుండేవి. వ్యాపారమూ జోరుగా సాగేది. అయితే ఆ వర్తకం కొన్ని వస్తువులకే పరిమితం. సైనికావసరాలయిన అనేకానేక తరహా ఆయుధాలు, గుర్రాలు, ఏనుగులు మొదలైనవి. ధనికవర్గంవారి భోగవిలాస వస్తువులయిన వెండి, బంగారాలు, మణులు, అత్తరులు, సుగంధద్రవ్యాలు, అతి నాణ్యమైన వలిపాలు ఇంకెన్నో బజార్లరువచ్చేవి. ఉప్పు అమ్మకం గతంలోలాగనే ప్రభుత్వం గుత్తలో వుండేది.

ఆ రోజులలో ద్రవ్యచలామణి విశేషంగానే వుండిందనేందుకు పన్నులు గురించి చెప్పే అనేక శాసనాలను వుదహరించవచ్చు. క్రీ.శ. 12వ శతాబ్దినాటి పావులూరి మల్లిన తన “సారసంగ్రహగణిత”లో లెక్కలనిస్తూ ఆనాడు అమ్మబడుతుండిన అనేకవస్తువుల ధరలు వ్రాసేడు. దేవాలయాలకిచ్చిన దానాలను వివరించే అనేక శాసనాలు నాణెములను పేర్కొంటున్నాయి. దీనినిబట్టి గ్రామాలలో వస్తుమార్పిడి ప్రధానరూపంగా సాగుతున్నా, పట్టణాలలో నాణెచలామణి విజృంభణగానే వున్నట్లు భావించాలి.

సంపన్నులయిన వృత్తికాకారులూ, వ్యాపారస్తులూ, బలమైన శ్రేణులూ ఏర్పడి పనిచేసేవారు. కొన్ని గ్రామాలూ, నగరాలూ వున్న ప్రాంతానికోశ్రేణి. ఆ శ్రేణికో సమితి. ఆ సమితి ద్వారానే ఆ ప్రాంతంలో వ్యాపారం జరుగుతుంది. ఆ సమితిలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు సభ్యులందరూ బద్ధులయి వుండాలి. వర్తకుల శ్రేణులు సాంప్రదాయకంగా కొన్నినియమాల్ని అనుసరిస్తాయి. దేనికిదానికి బిరుదావళులు వేరుగా వున్నాయి. శాసనాలలో వాటిని పేర్కొన్నారు. ప్రతిశ్రేణి ఒక్కొక్కనగరాన్ని తనదిగా చెప్పుకుంటుంది. తేలీలు రాము బెజవాడప్రభువుల మంటారు. వైశ్యులు పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా పెరుగొండ ప్రభువుల మంటారు. అల్లాగే బలంజాలు బీజాపూరంజిల్లా ఐహోలు ప్రభువుల మంటారు. వీరిలో ఒక్కొక్కరికో దేవుడు. తేలీల దేవుడు మల్లేశ్వరుడు. వైశ్యులకి నగరేశ్వరుడు, బలంజాలకు గణేశ్వరుడూ దేవుళ్ళు. ఈ శ్రేణులు ప్రతిఒక్కదానికీ రాజలాంచనం వుంటుంది. తేలీలు వేయికుటుంబాలు, వైశ్యులు 714 కుటుంబాలు, బలంజాలు 500 కుటుంబాలు చెప్పుకుంటుండేవారు.

ఈ శ్రేణులరు రాజ్యంలో గొప్ప పలుకుబడి వుండేవి. రాజుల ఆదంబరాలకూ, విలాసాలకూ కావసిన అనేకరకాల వస్తువులు వీరు తెచ్చిఇచ్చేవారు. పన్నులు, రుసుముల రూపంలో అపారధనం ఇచ్చేవారు. గ్రామాలలో పన్నుగుత్తులు తీసుకొని నిర్ణీతమైన మొత్తాలు ప్రభువులకు చెల్లిస్తూ అదనపువసూళ్ళు తాము మిగుల్చుకొనేవారు. వారిలో యుద్ధాలలో పాల్గొని, విశిష్టసేవకై ప్రభువుల నుంచి జాగీర్లు పొందిన వారున్నారు. తెలికి-1000 శ్రేణి చాళుక్యప్రభువులకు చేసిన సేవాసహాయాలను ప్రశంసిస్తూ

రాజరాజ చోడగంగదేవుడు ఒకటవ కులోత్తుంగుని కుమారుడూ, వేంగీ మండలాధిపతి ఆ శ్రేణీసభ్యులకు కొన్ని మర్యాదలు కలిగించేడు. బెజవాడ మొదలైన చోట్ల వారి వివాహాలు జరిగినప్పుడు వధూపరులు గుర్రాలమీద వీధులలో పూరేగవచ్చు. వివాహ సంతరం వారు ప్రభువు పాదపీఠివద్ద విలువైన వస్త్రాలు జోడు వుంచి, సాగిలబడి నమస్కరించి ప్రభువు బంగారుపళ్ళెంలో పెట్టి ఇచ్చి తాంబూలాన్ని స్వీకరించాలని ఆ శాసనంలో వివరించబడింది.

ప్రభువులూ, సామంతులూలాగానే ఈ శ్రేణులు దేవాలయాలకు, మఠాలకు, అన్నసంతాలకు దానధర్మాలుచేసేవి. ఈ ధనం అంతా ఈ శ్రేణులది కాదు. భక్తులూ, ధార్మికులూ ఈ శ్రేణులవద్ద కొంతధనం దాచేవారు. దానిమీద వచ్చే 12 శాతంవడ్డీని ఫలానా ఫలానా వసులకు ఖర్చుచేయాలని శాసనం వ్రాసేవారు. వీరి దానాలలో కొన్ని అటువంటివి వున్నాయి. క్రీ.శ. 1153ది ఒకటి, 1154ది ఒకటి రెండు శాసనాలు తెలిశీశ్రేణికి చెందిన ఇద్దరు వర్తకులవి బాపట్ల బావనారాయణస్వామి దేవాలయంలో వున్నాయి.

తేలీల సమితి నాదెండ్లలో ఒక తగువును పరిష్కరించడం గురించి ఒక శాసనం వుంది. ఒక శ్రేణీసభ్యుని భార్య మరణించింది. ఆమె నగలు తమకు రావాలని పుట్టింటి వారు పేచీ పెట్టేరు. సదస్సు విచారణజరిపి వానిని భర్తకు ఇప్పించింది.

ఆంధ్రదేశంలో వాణిజ్యం ప్రధానంగా వైశ్యుల చేతిలో వుంది వారి శ్రేణీసభ్యుల సంఖ్య 714. వీరు కుబేరసంతతివారని 12వ శతాబ్దపు నాదెండ్ల శాసనం చెప్తుంది. పెనుగొండ ప్రభువులనుకొనేవారు కృష్ణా, గుంటూరు, గోదావరి మండలాలలోని 18 నగరాలు కేంద్రంగావ్యాపారం చేసేవారు. పెనుగొండ ప్రధానకేంద్రం వేంగి, దెందులూరు, ఘంటసాల, ఆచంట, చందవోలు, నిడదవోలు, పాలకొల్లు, ద్రాక్షరామ, చామర్ల కోట, భీమవరాలు వీరికేంద్రాలలో కొన్ని. ప్రతి కేంద్రంలో అక్కడి వైశ్యులందరి సంస్థగా సమితి వుంటుంది. వారి వ్యవహారాలన్నీ ఆ సమితిద్వారా పరిష్కరించబడతాయి దానిని నగరం అంటారు. దాని అధ్యక్షుడు నగరస్వామి. పెనుగొండ నగరం మొత్తం వైశ్యకుటుంబాల సాదారణసమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. అటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు పెనుగొండ నగరస్వామి అధ్యక్షుడుగా వుంటాడు.

పెనుగొండ ప్రభువులు అనేక దేవస్థానాలకూ, ధర్మసంస్థలకూ చేసిన దానాలు శాసనాలకు ఎక్కివున్నాయి.

బలంజాలు వేరొక వర్తకకులం. వీరు తమ్ము వీరబలంజాలు అని పిలుచుకుంటారు వీరివి 500 కుటుంబాలు. వీరి ప్రధానకేంద్రం బిజాపూరు జిల్లాలోని అయ్యవోలు లేక ఐహోలు. వీరి వాణిజ్య వ్యాపారాలు కేవలం ఆంధ్రదేశానికే పరిమితం కాదు. కర్ణాటకలో వీరిని ఉభయనానాదేశీలు మొదలైన పేర్లతో పిలుస్తారు. రమేశ దేశంలో ఐడూరువారు (అయిదు సార్లవారు) అంటారు ఆంధ్ర దేశంలో నానాదేశీ పెక్కుండ్రు, వీరబలంజాలు అనిపిలుస్తారు. వీరికి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో

ఒక్కొక్క సుదీర్ఘమైన ప్రశస్తివుంది. కర్నూలుజిల్లా త్రిపురాంతకం శాసనం వీరిని బ్రాహ్మణ, గురు దైవభక్తులనుగా, వర్ణాశ్రమధర్మ రక్షకులనుగా, హయ, గజ, వస్త్ర, స్వర్ణ, సమస్తధనధాన్య సంపన్నులనుగా, 500 వీరశాసనాలు సంపాదించిన వారుగా ప్రశంసిస్తుంది. (ఈ వీరశాసనాలు ఎక్కడ, ఎందుకు, ఎవరు ఇచ్చేరో తెలియదు) వారిది గరుడకేతనం. వీరు ఏగులు, మేలుజాతి గుర్రాలు, వివిధ రత్నపూణి క్యాలూ మాత్రమేగాక ఏలకి, లవంగం, ఎర్రచందనం, చందనంకస్తూరి, కర్పూరం, కుంకుమపువ్వు, యితర పరిమళద్రవ్యాలు తీసుకొని పలుదేశాలకు చొచ్చుకుపోయారని 12వ శతాబ్దపు బెల్గాం శాసనం వర్ణించింది. వారు అమ్మే వస్తువులమీద ఛారికి గుత్తవుంది. వాని ధరలను వారే నిర్ణయించేవారు. బిడారులుగా ఏర్పడి సాయుధబలగం రక్షణతో ప్రయాణాలు చేసేవారు. వీరు వ్యాపారం చెయ్యడమేగాక పన్నుసంకాల-గుత్తలు తీసుకొనేవారు. ప్రభువుకు కొంత మొత్తం ఇచ్చేసి పన్నులు-సంకాలు వసూలు చేసుకొనే హక్కు తీసుకొనేవారు. “ఈ వర్తకుల ఆమోదం పొందనిదే ప్రభువులూ, ప్రభుత్వోద్యోగులూ పన్నులు రద్దుచేయలేరు” - అని శ్రీ కె. సుందరం తమ “ది బలాంజు మర్చంట్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ మెడివల్ ఆంధ్ర”లో వ్రాసేరు.

చిత్తూరు జిల్లా బసినికొండ శాసనం ఎరి-వీర, కొంగావలే లనే శ్రేణి సైనికులను పేర్కొంటుంది. అందులోనే పేర్కొన్న మునై వీరులు అంటే బలంజా వర్తకులు పోషించే సైన్యాన్నిగా భావిస్తున్నారు. ఈ శ్రేణులకు ఆయుధాలు ధరించే అధికారం వుందంటే నిరంతర యుద్ధాలతో అల్లకల్లోలంగా వున్న ఆనాటి వీరికి ఎంత ప్రాభవం వుందో అంచనా కట్టవచ్చును.

ప్రభువులు అనేక సుంకాలను వసూలు చేస్తుండినట్లు ఎన్నో శాసనాలనుబట్టి తెలుస్తూంది. వీరిని విధించేదీ, వసూలుచేసేదీ విషయ అధికారులు. “వడ్డెవావుల” ఒక సుంకం. ఇది మూడు భాగాలు: ఒక భాగం రాజుకు, ఒకటి స్థానిక అధికారికి, మరొక భాగం పై అధికారికి వెడుతుంది. “కొల్పువీసాలు” పేరుగల కొలగారం పన్ను వుంది. ధాన్యం కొలిచేటప్పుడు కొలిచిన మొత్తంలో 16వ వంతు సుంకం తీసుకొనేవారు. బజారుకు తెచ్చిన బండిపూటు సరుకుకు వేసేది “పేరుసుంకం.” “స్థల సుంకం” నేటి ఆక్టోయ్ పన్ను వంటిది. రేవు సుంకం, వివాహాలకు, ఉప్పుమీద, ఇళ్లూ, పశువులూ అమ్మినా, కొన్నా సుంకాలు వసూలు చేసేవారు.

వర్తకశ్రేణి సభ్యులు ఈ సుంకాల ఆదాయాన్ని దేవాలయాలకు దానంచేస్తూ అనేక శాసనాలున్నాయి. తంబులకు చెందిన “మహానగర”లు, కొందరు బలంజాలు, నానాదేశీలు, గవుండలతో కలిసి కొన్ని సుంకాలను ఆదోని తాలూకా బిడగికుంటలో దేవుడికి దాన-చేసినట్లు ఓ శాసనం. అనంతపురం జిల్లా హేమవత పట్టణానికి చెందిన కుబేర వంశీకులయిన నలుగురు దేశీవైశ్యులూ, నగరలూ, గుర్రాలు, కస్తూరి, కుంకుమ పువ్వు, చమరీవాలాలు, పంచవనిగ మొదలైన వానిమీద వసూలయ్యే కొన్ని సుంకాలను దేవపూజకు దానంచేస్తున్నట్లు మరో శాసనం. నెల్లూరు జిల్లా గామంలో దేవాలయం

కట్టించినందుకు ఒక సెట్టికి ఎడ్లు, దున్నలు, గాడిదలమీదవేసి తెస్తున్న 50 పెట్టెల మీద నుంకాల్ని పంచళతస్వాములు రద్దుచేసినట్లు ఇంకో శాసనం. ఇట్లాగే ఎన్నింటినేనా చెప్తూ పోవచ్చు.

ఆనాడు చెలామణీలో పున్నట్లు తెలిసే వెండి, బంగారు, రాగి నాణేలపేర్లు చూస్తే ద్రవ్య చలామణి చాల విస్తృత వ్యాప్తంగానే పున్నదనుకోవచ్చు. ఇవి కేంద్రీయ ప్రభుత్వం వేసినవి కాదు. ఎక్కడికక్కడ స్థానిక ప్రభువులూ, సామంతనాయకులూ తమ నాణేలు ముద్రించుకోవచ్చు. 88 గ్రెన్లు తూగే బంగారు నాణేన్ని “గద్య” లేక “గద్యస” అనేవారు. వీనిలో అనేక పేర్లు. రాజనారాయణ గద్య, సురభిగద్య, త్యాగగద్య, బిరుదుగద్య మొదలైనవి. “మాడ” అనేది 78 గ్రెన్లు తూగే వెండిదీ, బంగారుదీ కూడ వుంది. కాసు రాగి నాణెం. నూరు కాసులు ఒక పణం. ఇది బంగారు నాణెం. 80 గ్రెన్ల “కలంజు” నాణెం వెండిదీ, బంగారుదీ కూడ వుంది. తూర్పు చాళుక్యరాజులు వేసిన బంగారు, వెండి, రాగి నాణేలు ఆంధ్రలో పలుచోట్లనే గాక బర్మా, సయాం కోస్తాలో కూడ దొరికేయి. వీని మార్పిడి ప్రమాణాలేమిటో శాసనాలు బట్టి తెలియదు. పాపులారి మల్లిన తన “సార సంగ్రహగణిత”లో ఆనాడు చెలామణీలో వున్న వేర్వేరు నాణేల పరస్పర సంబంధాల్ని వివరించేడు. దాని ప్రకారం :

4 గోకర కాసులు	= 1 సొర కాని
4 సొర కాసులు	= 1 పీర
4 పీరలు	= 1 కాని
4 కాసులు	= 1 వీసము
4 వీసములు	= 1 పటిక
4 పటికలు	= 1 చిన్నము
4 చిన్నములు	= 1 మాడ

ఈ నాణేములు గాక సోల, మానిక, అడ్డ, కుంచము పేర్లతో ద్రవమానాలూ, తులము, శేరు, వీశ, మణుగు, పుట్టి పేర్లతో తులమానాలూ ఆనాడు ఆంధ్రదేశంలో వాడుకలో వుండేవి.

ఒకటవ కురోత్తుంగచోడుడు చోళ రాజ్యానికి, వేంగి రాజ్యానికి కూడ అధిపతి కావడంచేత అయిన వేంగి రాజ్యపాలనకై పంపిన రాజప్రతినిధి వెంట ఎందరో తమిళ అధికారులు, తమిళ బ్రాహ్మణులు, తమిళ వర్తకులూ ఆంధ్రదేశానికి వచ్చేరు. “ఐసూర్వార్” వర్తకులు విశాఖ జిల్లాలో దేవాలయాలు కట్టించారు. రాజేంద్రచోళుని కూతురు రాజసుందరిని వివాహం చేసుకొన్న రాజరాజు కళింగమును జయించాక కళింగ-చోళ సంస్కృతులకు సాన్నిహిత్యం కలిసింది. తెలుగుదేశపు రేవుపట్టణాలకు తమిళం పేర్లు వచ్చింది ఆ కాలంలోనే. విశాఖపట్టణం కురోత్తుంగ చోళ పట్టణం అయింది. ఘంటసాల చోళపాండ్యపురమూ, మోటుపల్లి దేహూయక్రొంచ పట్టణమూ అయ్యాయి.

విదేశీవ్యాపారం ఈ చరిత్రదశలో అంత అధికంగాలేదు. 11, 12 శతాబ్దాలలో వోకులు చైనాలో రాయబారులనుపెట్టి దానితో మంచి వాణిజ్య సంబంధాలను పెంచు కున్నారు. కాని దేశంలోపల పశ్చిమ చాళుక్యుల తూర్పు గంగరాజుల దాడులను నిగ్రహించేందుకు వారు నిరంతర యుద్ధాలలో మునిగి వున్నారు. యుద్ధాలు వర్తకాభివృద్ధికి చుక్కెదురు. దానికితోడు వైదికమతం సముద్రయానానికి అభ్యంతరం చెప్పింది. దానితో మధ్యధరా సముద్రతీరం నుంచి బోర్నియోవరకు పలసలు స్థాపించిన ఆంధ్రుడు ఓడ ఎక్కడం మానేసేడు. తన సరుకులు రేవులలో ఆరబ్బు, చైనా వర్తకులకు అమ్మడంతో తృప్తిపడ్డాడు. అరబ్బులూ, చైనీయులూ నౌకా నిర్మాణంలోనూ, సముద్రాంతర వాణిజ్యంలోనూ పైచేయి సంపాదించేరు.

దేశంలోపల వేంగి, మోటుపల్లి, గుంటూరు, ఘంటసాల, చందవోలు, రాజమండ్రి, విశాఖపట్టణం మొరలైనవీ, పంచారామాలనబడే అమరావతి, గునుపూడి, ద్రాక్షారామ, పాలకొల్లు, భీమవరమూ, తెలంగాణా, రాయలసీమలలోని యాత్రాస్థలాలూ వాణిజ్య కేంద్రాలుగా వుండేవి.

ఆనాడు ప్రభువులకూ వర్తకులకూ మధ్య ఘనిష్ట సంబంధాలే వుండేవి. అయినా పాలకులు వర్తకుల్ని పీడించిన ఘటనలు కూడా శాసనాలకు ఎక్కడ పోలేదు. క్రీ.శ. 991లో జరిగిన ఘటన యిది. రాష్ట్రాధికారాజు శివ కృష్ణుడు తనకాలంలో నెత్తిబరువు తమలపాకుల కట్టమీద రెండున్నర పజాలు సుంకం విధించేడు. ఆయన యొక్క సామంతుడు ఆదిత్యవర్మరాస ఆ సుంకాన్ని ఎక్కువ చేసేడు. వేయిమంది తాంబూల వర్తకుల ప్రతినిధులు ముగ్గురూ, బెల్లులికి చెందిన 50 మంది ఆనాడు ప్రభువుగా వున్న రెండవ తైలపరాజు వద్దకు రాయబారం నడిపారు. రాజు విచారణ జరిపి వెనుకటి సుంకాన్నే స్థిరపరిచాడు-అని ఒక శాసనం చెప్తుంది.

మతము-సమాజము

గ్రామీణ ప్రాంతాలలో భూ యజమానివర్గమూ, నగరాలలో నిర్మాణం పొందిన (వర్తక) వాణిజ్యవర్గము-రెండు కొత్త వర్గాలు తలఎత్తడం, తత్ఫలితంగా ప్రజానీకం పరమ దరిద్రస్థితికి తోసపడడంతో కొత్త విశ్వాసాలు, కొత్త ఆరాధన పద్ధతులు, కొత్త మతోద్యమాలూ ప్రారంభమయ్యాయి. శైవమతమూ, వైష్ణవమతమూ అల్లా వచ్చినవే. ఈ రెండూ కూడ భక్తి, నిష్ఠలమీద ఏర్పడ్డాయి. భక్తి దేవుడికి ఒక వ్యక్తి రూపం ఇస్తుంది. అవతారాలు అవే.

కొత్త ఆరాధనా పద్ధతి కాలానుకొనేటప్పటికి కాలం పడుతుంది. అందుకు కొంతవరకు సమాజంలో స్థిరత్వమూ వుండాలి. శైవ, వైష్ణవాలు అవతారాల పూజా రూపాన్ని తీసుకొన్నాయి. ముఖాన పెట్టుకొనే బొట్టు, ప్రత్యేక కర్మకాండలు, పూజా నివేదనలు వానికి చిహ్నాలు అయ్యాయి. వారిప్పుడు కోరేది నిర్మాణం కాదు. సమాధి స్థితికాదు. వారు కోరుతున్నది తదైక్యం. వైదిక కర్మకాండతో పోలుస్తే వీనికి కర్మ

కాండ చాల తక్కువ. ఇందులో జంతుబలులు లేవు. అంతంత ఖర్చులూ అవసరం లేదు. మూఢత్వం దీనిలో ప్రముఖ స్థానం వహిస్తుంది. నిజమే విజ్ఞాన సాంకేతిక శాస్త్రాలు మరి ప్రాథమిక దశలో వున్నప్పుడు మతంలో ప్రధానస్థానం మూఢానిదే అవుతుంది. హేతువాద దృక్పథంతో ఏర్పడిన సామాజిక సంప్రదాయాలు కూడా మూఢాచారాలుగానే మారుతాయి.

భక్తి వుద్యమం పురోహితవర్గం వారి ఆశల్నీ, ఆశయాల్నీ గాక ప్రజాసామాన్యం యొక్క అభిమానాల్నీ ఆలోచనల్నీ వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ దశలో ప్రజల భాషలో చక్కని పాటలు వచ్చేయి. దేవాలయాలు, గానాలు, ఉత్సవాలు, యాత్రలు ఈ వుద్యమానికి ప్రాణం.

దేవుడిని మనుష్యరూపంలో చూస్తే ఆయనగారికి కష్టాలు విన్నవించుకోవచ్చు. ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకొనేందుకు బ్రతిమాలుకోవచ్చు. మన పనులు చేసిపెట్టమని పురమాయిస్తుండవచ్చు. వైష్ణవ మత ప్రవక్త రామానుజుడు చేసినవదే. ఆ దేవుడికో శరీరాన్ని పూహించేడు. ఆయనకో భార్యను సమకూర్చి పెట్టేడు. నగలు, నాణేలు, ఆయుధాలు ఇచ్చేడు. ఇన్ని సమకూడినాక దేవుడు మనకంటికి కనిపిస్తాడనుకోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. శంకరుడి నిరాకార, నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని కంటిముందుకు తెచ్చుకోవడం సాధ్యంకాదు. మనకు ఊహాబలం వుంటే, నారాయణుని గురించిన వర్ణనలు విన్నాక, రామానుజుని దేవుడి ఆకారాన్ని కల్పించుకోగలం. మతసంబంధమైన మనుష్యుడి పూహలు విశుద్ధ సత్యాన్నీ, నిర్విశేష చిన్మాత్రాన్నీ అందుకోలేవు. వానిని కంటితో చూడలేడు. కనక పూజలు, ప్రార్థనలు చేయలేడు. అందుకే రామానుజుడు అదంతా వట్టిదని తోసేసేడు. దానిస్థానే “నారాయణ హరి”ని నిలబెట్టేడు. ఆయన స్వర్గంలో వుంటాడన్నాడు. ఆయనది “దివ్యమంగళ విగ్రహం” అన్నాడు. “సౌతు మార్య, లావణ్య, యౌవనాది అనంత గుణ నిధి” అన్నాడు. ఆయన మనుష్యుడి ప్రార్థనలు వింటాడు. వాళ్ళని ఆదుకోవడానికి పరుగెత్తి వస్తుంటాడు. భక్తుల కోసం మానవ రూపంతో ప్రత్యక్షమవుతుంటాడు. ఇదివరకే ఎన్నోమాట్లు అలా చేసేడు కూడా అన్నాడు.

సుఖ జీవితం గడపడానికి కావలసిన సాంకేతిక అవకాశాలు లేని అంధకార యుగంలో ఏమాత్రం ఆశ, ఆనందం, తృప్తి నివ్వలేని పరిస్థితుల మధ్య మనుష్యుడు నిలదొక్కుకోవడానికి అటువంటి స్పష్టమైన లక్ష్యం, ఆవర్ణం అవసరం, నమ్మకమూ కావాలి.

రెండో దేవుడైన శివుడిని ఒక మహాయోగిగా, వ్యాఘ్రివర్మాబహుదారిగా కల్పించుకున్నారు. ఆయనకుకూడ భార్యనిచ్చేరు. ఆమె భక్తులకు భౌతికసుఖాల నిస్తుదన్నారు. శివుడిని నాలుగు చేతులతో, నరరాజునుగా, మహోన్నత జీవగర్భిగా పూహించుకున్నారు. జీవస్మరణాలు ఆయన అధీశ్వరంలో వున్నట్లు భావిచినా, ప్రధానంగా జీవోత్పాదకుడిగానే చిత్రించేరు. అందుకే ఆయనను శివు రూపమైన లింగాకారాన్ని

కల్పించేరు. శివుడు అయకారు డనడం సృష్టికి పూర్వరూపం అయంగా భావించడం చేత నయివుంటుంది.

ఆనాడు ఒక మహాకల్లోలస్థితి వుంది. శివ విష్ణు భక్తులు ఎందరో పుట్టుకొచ్చేరు. జీవితరహస్యాన్ని వివరించగలమన్నారు. వారిలో శివభక్తుల్ని నయనార్థులు అంటారు. విష్ణుభక్తుల్ని ఆళ్వార్లు అంటారు. ఈ ఇద్దరూకూడ భక్తిమార్గాన్నే బోధించేరు. సర్వాత్మను ఆదేవునికి తన్ను సమర్పించుకోవాలన్నారు. వీరు ప్రవేశపెట్టిన కర్మ కాండలూ, పూజాపద్ధతులూ పూర్వం వానికి భిన్నం. బలులిచ్చి, నెయ్యి, పాలు, హోమంచేసి సోమరసం నివేదించి పారలౌకిక శక్తుల్ని ఆరాధించే వైదికకర్మకాండ వేరు. నాడు, బ్రాహ్మణగృహస్థులు నిత్యాగ్నిహోత్రాన్ని నిలిపేవారు. కాని దేవాలయాలలో ఆరాధన అల్లాకాదు. రాజభవనాలలో అసంఖ్యాక భృత్యశ్రేణి ప్రభువుకు జరిపే సేవల ప్రతిరూపం ఇది. రాజులాగే దేవుడు ఇక్కడ నివసిస్తాడు. నయనార్థ సంఖ్య 72 కావడం, ఆళ్వార్ల సంఖ్య పన్నెండు కావడమూ 72 నైయోగికుల్ని, (ఒకటవ అమ్మరాజు కాలంనాడు), రెండవ అమ్మరాజు కాలంనాటి ద్వాదశ స్థానాధిపతుల్ని గుర్తుచేస్తూంది. వీరు దేవుని పరివేష్టించి వుంటారు. రాజుకు వలెనే దేవుడినీ పొద్దుట మంగళగీత వాద్యాలతో మేల్కొలుపుతారు. ముఖప్రక్షాళనాదికం చేయిస్తారు, స్నానం చేయిస్తారు. భోజనం పెడతారు. ఆయన వుండే స్థలాన్ని సుగంధదూపాలతో పరిమళింపజేస్తారు. పువ్వులు అలంకరిస్తారు. ధూపదీపనని నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు, సుందరులైన దేవదాసీయువతులు నృత్య గాన వినోదాలతో ఆనందింపజేస్తారు. ఇందుకోసం దేవదాసీ కుటుంబాల్ని దేవాలయాలు పోషించాయి. ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు. భక్తుల బాధలు వింటాడు. తీర్చులిస్తాడు. తన్ను కొలవడానికి వచ్చిన భక్తుల్ని తీర్థప్రసాదాలిచ్చి సత్కరిస్తాడు. అచ్చం రాజులాగే. రాజుకిచ్చినట్లే దేవాలయాలకు వచ్చి దేవుని దర్శించినప్పుడు భక్తులు బహుమతులు తెచ్చిస్తున్నారు. చివరకు రాత్రిపూట దేవుడికి కూడా రాజుకి మల్లనే పవ్వళింపుసేవ చేస్తారు.

కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో ప్రత్యేకసేవలు జరుగుతాయి. పంచామృత స్నానం, గందానులేపనం ఇటువంటివే. దేవునికిచ్చే నైవేద్యాలూ, చేసే సేవలూ చూస్తూ వేలాదిమంది అవన్నీ తాము అనుభవస్తున్నట్లే మహదానందం పొందుతారు.

భక్తినిష్ఠ మనుష్యుని జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర నిర్వహిస్తుంది. అననుకూల వాతావరణం మధ్య, కష్టాలను అధిగమించలేని పరిస్థితులలో మనిషికి మిగిలేవి నిరాశా, నిస్సహాయత. అతని మానసికస్థితిలో మార్పు ఆ ఘట్టంలో అవసరం. ఆ మార్పును అనేక మార్గాలలో సాధించవచ్చును. భక్తి వానిలో ఒకటి.

ఈ ఆరాధనపద్ధతి కొత్తది. దేవుళ్ళయితే పాతవాళ్ళే. అనాగృజాతుల సంపర్కం, సంయోజనాలవల్ల వైదికకాలపు దేవుళ్ళలో ఎంతో మార్పు వచ్చేసింది. రుగ్వేదంలో శివునికి విష్ణువుకి ప్రాముఖ్యంలేదు. శివుని పూర్వరూపం అయిన రుద్రుడు తుఫానుబీభత్సాల దేవుడుగా, గొప్ప బాధానివారకుడుగా భావించబడ్డాడు.

తరువాతతరువాత పశుపతి, మహాయోగి, మహాకాలుడూ అయ్యాడు. ఇందులో మొదటి రెండురూపాలూ ఆర్యపూర్వ సంస్కృతి గల మెహెంజుదారో ముద్రికలలో కనిపించాయి. వానిలో ఒకదాంట్లో మూడుతలల రుద్రుడు యోగాసనంతో పశుపతివేష్టితుడై కూర్చునివున్నట్లుంది. రుగ్వేదంలో కూడ రుద్రుడు పశుపతిగానే చెప్పబడ్డాడు. పాడి పశువుల్ని కాపాడవలసిందిగా ఆయనను ప్రార్థించేవారు. ఇందులో రెండుసంస్కృతుల సమ్మిశ్రణం కనిపిస్తుంది. తర్వాతతర్వాత శివుడు వ్రాఘ్నవర్మాంబర ధారియైన యోగిగా, భక్తులకు వరాలిస్తూ కనబడతాడు. శివుని సృష్టివిలయాత్మక లక్షణాలు కంటికి ఇంపుగా ప్రదర్శించబడతాయి, నటరాజరూపంలో. అదేవిధంగా రుగ్వేదంలో ఇంద్రమిత్రుడుగా కనిపించిన విష్ణువు పురాణకాలం నాటికి ఇంద్రునికి పరమశత్రువైన వాసుదేవ-కృష్ణుడుగా రూపొందేడు. తరువాత విష్ణుఅవతారమయిన కృష్ణుడుగా గొల్ల వాడుగా కనిపించేడు. ఆర్య పూర్వకాలపు అంశాలున్న అనేక కథలూ, గాథలూ ఆ కృష్ణుని గురించినవి వాడుకలోకి వచ్చేయి. కృష్ణునిబోధగా చెప్పే “భగవద్గీత” అవతార సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది. ఈ అవతారాలకు మూలంలో ఆర్య, అనార్యలక్షణాలు రెండూ వున్నాయి.

ఈ కొత్త ధోరణిని రెండు మహాకావ్యాలు రామాయణ, మహాభారతాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఆదర్శపురుషుడైన ఒక రాజు కథ “రామాయణం” తరువాత ఈయన అవతారపురుషుడయ్యేడు. అల్లాగే “మహాభారతం” కృష్ణుని అవతార పురుషునిగా చూపుతుంది.

ఈ చరిత్రదశ యొక్క ప్రధాన లక్షణం జైన, బౌద్ధమతాల మొదటి ప్రవర్తన భావం. శైవులూ, వైష్ణవులూ పాడే ప్రార్థనాగీతాలన్నింటా ఈ ద్వేషం కనబడుతుంది. అనాటికి జైన, బౌద్ధమతాలు క్షిణించిపోతున్నాయి. అందులో బౌద్ధానికి ప్రజలలో ఏ మాత్రం పట్టలేదు. జైనమతానికి ఆంధ్రకోస్తా ప్రాంతంలో కొద్దిచోట్ల మాత్రమే పలుకుబడి వుంది. రాయలసీమ, తెలంగాణాలలో దానికి కొంతబలం వుంది.

బౌద్ధమతంలో వచ్చినట్లు జైనమతంలో మూలగతమైన మార్పులేవీ రాలేదు. వారిలో వచ్చిన శ్వేతాంబర, దిగంబరపంథాల భేదం సిద్ధాంతాత్మకం కాదు. జైనులు ఏ దేవుడినో, దేవుళ్ళనో ఆరాధించరు. వారి ఆరాధ్యుడు సానవుడు. అర్హుడు సర్వ విశేష జనుడు. గురువుయెడలా, ఇతర బోధకులయెడలా వారికిగల గౌరవభావం ఆరాధన స్థాయికి చేరింది చివరకు ఈ మహావ్యక్తుల విగ్రహాలనుపెట్టి పూజించడమూ ప్రారంభించేరు. అనుష్ఠానికులు మాత్రమే ముక్తికి అర్హుని చెప్పినా, జైనులు అనుయాయుల విషయంలో విశేష శ్రద్ధ తీసుకొన్నారు. ఈ విషయంలో బౌద్ధపరివ్రాజకులు పూర్తిగా విఫలరయ్యారు. అదేగాక జైనసన్యాసులు నైతికవిధుల నెన్నడూ తప్పలేదు. సంపదలు పొగుచేసుకోలేదు. విలాస జీవితాలనువరచుకోనూలేదు. బహుశా జైనమతం మరికొంత కాలం సజీవంగా వుండడానికిదే కారణం. అయితే వారెప్పుడు దేవుని ఆస్తిక్యాన్ని అంగీకరించలేదు. వారి పూజాపద్ధతులు హిందువుల పూజాపద్ధతు

లనే పోలివున్నా వారు ఖచ్చితమైన నిరీశ్వరవాదులు. ఏ పరమాత్ముడో ఈ విశ్వ సృష్టి చేశాడని ఒప్పుకోరు. అనిర్వాచ్యమైన ఏదో నియమం దానిని నడుపుతున్న దంటారు. అందుచేతనే దానిమీద శైవులూ, వైష్ణవులూ కూడ కత్తికట్టారు. శైవుడైనా; వైష్ణవుడైనా భక్తుని పరమ లక్ష్యం పరమాత్ముడిలో లయం అయిపోవడంకదా.

ఆ స్తికులకూ నాస్తికులకూ, భక్తి పంథాలవారికీ తదితరులకూ మధ్య పెరిగిన వైషమ్యాల పరిష్కారానికి వాదోపవాదాలు, మహిమా ప్రదర్శనలు, దివ్య పరీక్షలు మొదలైనవి సాగేయి. ఇందులో ఓడినవారు జయించినవారి మతాన్ని స్వీకరించాలనేది పందెం. ఏ సత్పురుషుని నాయకత్వానో భక్తులు జట్టుగా పాటలు పాడుతూ, భజనలు చేస్తూ, వాదోపవాదాలు సాగిస్తూ దేశంలో పర్యటిస్తూండడం ఆనాడు మామూలు అయింది.

ఈ వుద్యమాలు ప్రభువులూ, సామంతులూ, అధికార్లు, వర్తకులూ దృష్టిని కూడ ఆకర్షించేయి. వారు దేవాంయాలు కట్టించి వానికి ధర్మాలు చేశారు. విభిన్న మతస్థుల వాదోపవాదాలలో నెగ్గినవారి మతవాదాన్ని తామూ స్వీకరించేవారు. దీని ప్రభావం ప్రజాసామాన్యమీద చాలా ఎక్కువగా వుండేది.

ఈ నూతన భక్తిపంథాల ప్రచరకులు ప్రజల భాషలో మనస్సును కదిలించే విధంగా పాటలు పాడేవారు. పల్లెటి ప్రజలు పాడుకొనేందుకు వీలైన రాగాలలో కీర్తనలు వ్రాసేరు. నృత్యాలకు, నాటకాలకు, శిల్పాలకు, చిత్రాలకు, బోధనలకు, వాదనలకు సాయపడే విధంగా అనేక ఇతివృత్తాలు కల్పించేరు.

ఈ భక్తిపంథాలతోపాటు పక్కపక్కనే పాశుపతులు, కాపాలికులు, కాలా ముఖులు మొదలైన అనేక తాంత్రికపంథాలు కూడా వ్యాపించేయి. మానవ కపాలాన్ని భిక్షాపాత్రగా వుపయోగించడం, శ్మశాన భస్మాన్ని శరీరానికి పూసుకోవడం, పరమ అసహ్యకరమయిన విధులతో శ్రీ ఉపాసన మొదలైన వానిని వీరు అనుసరించేవారు. రానురాను అవినీతి చర్యలూ, అసహ్యకర పద్ధతులూ, చివరకు దేవి తృప్తికోసం తన తలనే సరుక్కువడం వరకూ వీరి చర్యలు సాగేయి. వీరికి రాజదర్బారులో గొప్ప గౌరవ మర్యాదలు లభించేవి.

కాలం గడచినకొద్దీ భక్తిపంథా తీవ్రరూపం ధరించి వీర శైవం, వీర వైష్ణవం పచ్చేయి. 12వ శతాబ్దంలో కన్నడదేశీయుడైన బసవన్న వీరశైవ ప్రవక్త. ఆంధ్ర దేశంలో మల్లికార్జున పండితుడు, శ్రీపతి పండితుడు, మంచన పండితుడు అనే ముగ్గురు పండితులు దీనిని వ్యాప్తిచేశారు. వీరిలో మల్లికార్జున పండితుడు పండితారాధ్యుడనే పేరున ప్రసిద్ధుడు. బసవేశ్వరుడు వర్ణధర్మ వ్యతిరేకి. జీవితాంతం ఆయన దానిని పాటించేడు. ఆయన బిజ్జులరాజువద్ద మంత్రిగా వుండేవాడు రాజసహాయంతో ఆయన వీరశైవుల మధ్య పంక్తి భోజనాలు ప్రోత్సహించేడు. ఆయన సన్నిహిత అనుచరులలో ఒకడైన శివనాగమయ్యతో చేయి చేయి కలిపి కల్కాణ సగర విధులలో నడిచే వాడు. ఆ శివనాగమయ్య కులంచేత అస్పృశ్యుడు. దక్షిణాపథంలో వర్ణవ్యవస్థమీద

ప్రజోద్యమాన్ని ప్రారంభించిన ప్రథముడు బసవేశ్వరుడు. దిగువ, హీనతరగతుల ప్రజల ఆయన పంథాకు వేలసంఖ్యలో ఆకర్షితులయ్యారు. అయినా తన ప్రత్యర్థుల్ని తీవ్రపద్ధతుల సనుసరించి అణచివెయ్యాలని ఆయన అభిప్రాయం. వాదనలు విఫలమైన చోట కత్తి తీసుకున్నాడు. అనేక జైన దేవాలయాలను నేలమట్టం చేసేడు. వేల సంఖ్యలో జైనుల్ని చంపించేడు. విజయోన్నాదంతో ఆయన అనుచరులు అవినీతికర, అమానుష చర్యలకు దిగి, ప్రజలకు దూరమయ్యారు. ఆ విధంగా బసవేశ్వరుని జీవితకాలంలోనే అది క్షీణోన్ముఖం అయింది. బసవేశ్వరుడు ఎంతో నియమనిష్ఠా పరుడైనా, అనుచరుల దుశ్చర్యల నాపలేకపోయాడు. ప్రత్యర్థుల్ని నిర్మూలించాలనే దృష్టితో తన అనుచరుల దుర్మార్గాలను తెలివిగా వాదనలతో బంపరిచేడు. కాని, ఆయన తలచిన దానికి భిన్నంగా జరిగింది. ప్రతీపకర్తుల ప్రోత్సాహంతో రాజు బిజ్జలుడు ఆయన అనుచరులద్దరి కళ్ళు పీకించేడు. రరవాత సన్యాసం తీసుకున్నాడు. ఆ వుద్యమం రూపుమారి చివరకు వైదికమతంలో భాగంగా కలిసిపోయింది. బౌద్ధ మతానికి పట్టినగతే వీరశైవానికి పట్టింది.

బసవేశ్వరుడికీ, మల్లికార్జునపండితుడికీ కొన్ని ముఖ్య విషయాలమీద భేదాభిప్రాయాలు వుండడంచేత ఆంధ్ర దేశంలో వీరశైవం కొంచెం సౌమ్యపంథాను అవలంబించింది. ఆంధ్రలో వీరిని ఆగ్రాధ్యులని పిలుస్తారు. కన్నడ దేశంలో వీరశైవుల్ని లింగాయతులంటారు. ఆ దేశంలో వీరశైవం వర్ణవ్యవస్థను నిరసించింది. ఆంధ్రలో అల్లాకాదు. “భక్తిపైన వలపు-బ్రాహ్మణ్యంబుతో పొత్తు వదలలేను నేను-బసవలింగ”-అన్న మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు ఆంధ్రదేశంలో వీరశైవ మత ప్రవక్త. ఆ తేడా వుంది. అయినా బసవేశ్వరుని బోధలు ఆంధ్రదేశపు సమాజాన్ని బాగానే ప్రభావితం చేశాయి. ఇక్కడి వీరశైవ నాయకులు ప్రజలను ఆకర్షించడానికై శివభక్తుల కథలను సులభశైలిలో దేశీయ చృందస్సుతో వ్రాసి ప్రచారం చేశారు. పాల్కురికి సోమనాథుడు రచించిన ‘పండితారాధ్య చరిత్ర’, ‘బసవ పురాణము’ అటుంటి గ్రంథాలు.

మల్లికార్జున పండితారాధ్యులు వ్రాసిన “శివతత్వసారం” శివభక్తులు జీవితంలో అవలంబించవలసిన విధి నియమాల సంపుటి అని చెప్పాలి. వానిలో కొన్ని :

భర్త శివభక్తుడు కాకపోతే భార్య అరనిని దారిలోకి తేవాలి. అప్పటికీ వినక పోతే వదిలెయ్యాలి.

శైవుడు కాని వానికి సమస్కరించకు అతడు సమస్కరించినానగే.

శివదూషకుల్ని నిర్ద్వంద్వంగా చంపెయ్యి. శివుని నిందించి, దూషించే గ్రంథాలను అంటించి బూడిద చెయ్యి. ఇల్లాగే వుంటాయి.

శివ పూజకై తల, నాలిక, కళ్ళు తీసివేసుకొన్నా అది లిరిగి వస్తాయి; శివ భక్తుడి వర్ణం ఏమిటని అడగవద్దు. ఆపదలో వున్న శివభక్తునికి సాయం చెయ్యి-మల్లికార్జున పండితారాధ్యుని బోధలలో ఇవి కొన్ని.

వీరశైవానికి సమక్షిగా దాని పక్కపక్కనే వీరవైష్ణవమూ వర్ధిల్లింది. ఒక

చోట శివుడు ఆరాధ్య దైవమయితే రెండోదానిలో విష్ణువు ఆరాధ్య దైవం. చతుర్థ కులానికి చెందిన వేంగి రాజులు, వెలనాటి చోడులు, పలనాడునేలిన మైహయులు, మొదలైనవారు వీరవైష్ణవాన్ని అభిమానించేరు. అయితే కుటుంబ కలహాలలో ఇరు పక్షాలూ చెరోక మతాన్ని అనుసరించడం కూడా జరిగింది. మైహయుల కుటుంబంలోనే సలగామరాజు వీరశైవాన్ని స్వీకరిస్తే బ్రహ్మనాయుడు వీరవైష్ణవాన్ని సమర్థించేడు. ఆయన వివిధ కులాల వారికి చాపకూళ్ళ పద్ధతి ప్రవేశపెట్టేడు. మాల కన్నమనాయుడు ఆయన అనుగు అనుచరుడు విభిన్న కులాల సమ్మిశ్రణంతో బ్రహ్మనాయుడు పద్మనాయకులనే కొత్త కులాన్ని సృష్టించేడు.

ఈ చరిత్ర దశలో భక్తి పంథా బాగా వ్యాప్తిలోవున్నా గ్రామదేవతల కొలుపులు కూడా రెండో వేపున విస్తృతంగానే వున్నాయి. అయితే ఈ కొలుపులలో భక్తి కన్న భయం ఎక్కువ. సిద్ధాంత చర్చలు అర్థంకాని పల్లెటూరి ప్రజలలో ఈ దేవతలది బలం.

ప్రజలలోని వివిధ తరగతుల వారి మతాభిమానాలను విశదంచేస్తూ మనకెన్నో శాసనాలు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి. ప్రభువులు, సామంతులు, అధికార్లు, వర్తకులు, భూస్వాములు, సాధారణ ప్రజలు దేవాలయాలు కట్టించడంలో, వానికి ధర్మం ఇవ్వడంలో వుదారంగా వ్యవహరించేరు.

బాదామి చాళుక్యులు శివభక్తులు. రాయలసీమలోనూ, తెలంగాణంలోనూ వీరు ఆలయాలు కట్టించేరు. ధర్మాలు చేశారు. ఒకటవ విక్రమాదిత్యుడు శివమండల దీక్ష తీసుకొన్న సందర్భంగా, గురుదక్షిణగా సుదర్శనాచార్యుల వారికి అలంపురం తాలూకాలో ఒక గ్రామాన్ని ఇచ్చేడు. ఒక గురువును ఏర్పరచుకొని, ఆయనవద్ద బోధ పొందడాన్ని “దీక్ష తీసుకోవడం” అంటారు. ఈ విధానం వీరశైవానికి చాల ముందు నుంచీ సంఘంలో వుంది.

రాష్ట్రకూటుల హయాములో జైనమతం వైదికమతానికి గట్టి పోటీగా వుండేది. వారిలో ప్రముఖులైన రాజులు జైనులు. అయినా ఇతర మతాలయెడ వారు చాలా సహనం చూపేరు. పశ్చిమకోస్తాకు వర్తకులుగా వచ్చిఅక్కడ అదివరకే స్థిరపడివున్న అరబ్బులకు మసీదులు కట్టుకోడానికీ, తమ మతాచారాల ననుసరించడానికీ, అనుమతించేరు. వైష్ణవేతర దేవాలయాలలో పూజాపునస్కారాలు చేసేది బ్రాహ్మణులు కారు. గురవ లనే బ్రాహ్మణేతరులు.

తూర్పుచాళుక్య రాజులలో ఒక్క విమలాదిత్యుడు తప్ప ప్రభువులెవ్వరూ జైన మతం తీసుకోలేదు. వారు శైవులు. అయితే జైనులయెడ అభిమానం చూపేరు. వీరి కాలంలో జైన దేవాలయాల నిర్మాణానికి, నిర్వహణకూ ధనం ఇచ్చినట్లు శాసనాలు చెప్తున్నాయి. ప్రజానీకం బౌద్ధాన్ని తోసేసి శైవ మతాన్ని అభిమానించేరు. ఇంతక్రితం బౌద్ధక్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ధికెక్కిన అమరావతి, ద్రాక్షారామ, పాలకొల్లు, చామర్లకోట-భీమవరం, గనుపూడి శైవక్షేత్రాలుగా మారి పంచారామాలుగా ప్రసిద్ధిపొందేయి. విజయా

దిశ్యుడు 108 శివాలయాలుకట్టించి తన పేరు “నరేంద్రమృగరాజు”ను మార్చి “నరేంద్రేశ్వరుడు”గా పెట్టుకున్నాడు. రెండవ యుద్ధమల్లుడు, రెండవ భీముడూ, రాజరాజు నరేంద్రుడు దేవాలయ నిర్మాతలుగా ప్రసిద్ధిపొందేరు. కాలాముఖపంథావారి శైవ మతాలూ, జై నమతాలు చాల వుండేవి. ఈ మతాలు సత్రాలను, ఆసుపత్రులను, విద్యాలయాలను (ఘటికలు) నిర్వహించేవి.

తెలుగుచోడుల కాలంలో శైవమతానికి చాల ప్రాచుర్యం వుంది. బహుశా ఆ కాలంలో భిన్నమతాలవారు ఒకరొకరి దేవాలయాలను దోచుకోడం ఎక్కువగా వుండేదో యేమో, అటువంటి దుర్మార్గానికి ఒడికట్టినవారికి ఎటువంటి ఆపదలు చుట్టుకుంటాయో వర్ణిస్తూ ఒక శాసనం వారిదే వుంది

కల్యాణి చాళుక్యులు వీరశైవాన్ని అభిమానించేరు. వారిలో లింగాయతులు పూర్తిగా తిరుగుబాటుదారులు. ప్రత్యర్థులమీద దౌర్జన్యకాండకు పూనుకున్నారు. కాని, ఆంధ్రలో ఆరాధ్యులు బ్రాహ్మణులు. వీరి దృక్పథం కొంత సౌమ్యమే కాని, క్రమంగా వీరూ లింగాయతుల పద్ధతులకే తిరిగేరు. కాలాముఖ పంథీయులు తెలంగాణా, రాయలసీమలు రెండింటా ప్రబలంగానే వుండేవారు. వీరు శక్తిపూజకులూ, లింగపూజకులూను, కౌటుంబిక జీవితాన్ని పూర్తిగా ఖండించారు.

చాళుక్య-చోళులు పూర్తిగా వీరశైవ మతాభిమానులు. అయితే వారు తమ సామంతులైన వెలనాటిచోడులు, హైహయలు, కొండపడమటులు, పరిచ్చేదులు మొదలైనవారికి మతవిషయక స్వేచ్ఛను అనుమతించేరు. వీరంతా వీరశైవాన్ని, వీరవైష్ణవాన్ని కూడా అభిమానించేరు. గురజాల, మాచెర్ల, కారెంపూడి మొదలయినచోట్ల శివ, విష్ణ్వాలయాలు రెండూ నిర్మించబడినాయి.

పల్నాడులో, యద్ధాలలో మరణించిన వీరపురుషులగు గుడులు (వీరుల గుడులు) కట్టించి దేవశ్శనులాగే పూజించే అలవాటుంది. ఈ పూజలూ, ఉత్సవాలలో శైవులూ, వైష్ణవులేకాదు, ముస్లిములూ పాల్గొంటారు.

పదకొండు, పన్నెండు శతాబ్దాలలో ఆంధ్రకోస్తా ప్రాంతాలు కొన్నింటి దుర్గ, హుంకారదేవి, శాంకరి, పోలూరి శని మొదలైన పేర్లతో శక్తిపూజ వుండేది. ఈ పూజలలో మద్యం, మాంసం, మదిరల విషయంలో స్వేచ్ఛ వుంటుంది. దీనినే భైరవి పూజా, చక్రపూజా అనికూడా పిలుస్తారు. ఒంగోలు తాలూకా నన్నూరును హుంకారదేవికి దానంచేస్తూన్న శాసనం (క్రి.శ. 1097) దొరికింది. ఆత్మహింస ఘృత్తికి దగ్గర మార్గంగా భావించిన వీరభద్రులు, వీరముష్టులు, వీరభక్తులు అనే తెగలుకూడా వుండేవి. ఆనందానుభవమే ప్రధానంగా భావించిన మిండజంగాలు వుండేవారు.

రాజులు, రాణులు, సామంతులు, వుద్యోగులు, భూస్వాములు, వర్తకులు తమ తమ మతాభినివేశాన్ని తెలపడానికై ఆంధ్రదేశంలో నలుమూలలా కట్టించిన శివాలయాలూ, విష్ణ్వాలయాలూ అసంఖ్యాకంగా వున్నాయి. వాటిలో సేవలకై అస్తులిచ్చేరు, ధనం ఇచ్చేరు, ధాన్యం ఇచ్చేరు. ఆ విధంగా వచ్చిన ధనధాన్యాలతో దేవా

లయాల స్థానాపతులు (ప్రసిద్ధులు), పూజారులు, పృథ్విపనుల వారు, గాయకులు మొదలైన దేవాలయోద్యోగులకు రోజువారీ భత్యాలో, మాసిక వేతనాలో, సాలువారీ ప్రతిఫలాలో ఇచ్చేవారు. కొన్ని కొన్ని పనులకోసం నిర్దేశించి ఇచ్చిన మూలధనం నుంచి పడ్డిలు, పన్నులా, సుంకాలా, ఆదాయాలు వస్తుంటాయి. వానిని ఆయా పనులకే ఖర్చు చెయ్యాలి. కొందరు అఖండజ్యోతుల నెయ్యికోసం దేవాలయానికి ఆవులనూ, మేకలనూ బహుమతి చేస్తారు. వాటిని దేవాలయపు గొల్లకు స్వాధీనపరుస్తారు. ఆ పశువులు సంతానంకంటూ వుంటాయి కనక ఆదానం శాశ్వతంగా జరగవలసిందే. వాని పాలు, నెయ్యితో అభిషేకాలూ, అఖండ దీపాలూ శాశ్వతంగా సాగుతూనే వుంటాయి.

ఆంధ్రకోస్తాలోని సింహాచలం, ద్రాక్షారామ, చామర్లకోట-భీమవరం, గునుపూడి, పాలకొల్లు, బెజవాడ, అమరావతి, చేబ్రోలు. చేజెర్ల, నాదెండ్లలలో; రాయలసీమలోని కాత్యదోన, త్రిపురాంతకం, తాడిపత్రి, శ్రీశైలం, అహోబిలం, కాళహస్తి, తిరుపతిలలో; తెలంగాణంలోని అలంపురం, కొల్లాపురం, కొలనుపాక, వేములవాడ; హనుమకొండలలో ఉన్న దేవాలయాలు నాటి నుంచి నేటివరకూ వేలాది భక్తుల్ని, యాత్రికుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

ఇవన్నీ ఆగమాలు, శాస్త్రాలు విధించిన నియమాలకు అనుగుణంగా నిర్మించబడినాయి. దేవాలయ గర్భగృహం చిరుచీకటిగా వుంటుంది. ఒక్క దేవ విగ్రహం తప్ప దానిలో ఇతర శిల్పాలు ఏమీ వుండవు. వినయం, భక్తి, ఆత్మార్పణలను ప్రోత్సహించే వాతావరణం సృష్టించబడుతుంది. ఇక-దేవాలయం చుట్టూ పురాణకథలూ, భారత రామాయణకథలూ చిత్రాలుగానో, శిల్పాలుగానో గోడల్ని అలంకరిస్తాయి. కొన్ని దేవాలయాల మీద నగ్న విగ్రహాలూ, బూతుబొమ్మలూ ప్రదర్శితం అవుతున్నాయి. వీటి ఆంతర్యమేమిటో చరిత్రకారులంతవరకు నిర్ధారణగా ఏమీ చెప్పలేకపోయారు.

మధ్యయుగాలనాడు దేవాలయాలు కేవలం పూజాస్థలాలుగానే వుపయోగించబడలేదు. అక్కడే పురాణశ్రవణం, హరికథాకాలక్షేపాలు, పంచాంగశ్రవణం జరుగుతుండేవి. వాటికి అధీనంగా సత్రాలు, పాఠశాలలు చికిత్సశాలలు నిర్వహించబడేవి. సంవత్సరం పొడుగునా ఏవో ఉత్సవాలు, పండుగలు, ప్రదర్శనలూ వుండేవి. వీనిలో భక్తులే కాదు, అనేక గ్రామాల జనం కూడా అధికసంఖ్యలో పాల్గొనేవారు. ఒక విధంగా దేవాలయం గ్రామ జీవితంలో సాంస్కృతిక కేంద్రంగా వుంటుంది.

దేవాలయాలయెడ రాజులు చూపే ఆభిమానం అనేక తరహాలుగా వుంటుంది. వానికి భూములు దానంచెయ్యడం సర్వసామాన్యం. ఆ విధంగా ఇచ్చినవానికి పన్నులుండవు. చాల విలువైన తోటలు కూడా ఇచ్చినట్లు శాసనాలున్నాయి. పన్నులు, సుంకాలరాబడి వానికివ్వడం వుంది. ఇందుకు ఉదాహరణలెన్నో ఇంతక్రితమే పైన చదివేము.

రాజులూ, ఉన్నతకుటుంబాలవారే గాక దేవాలయసేవకులు, పుష్పమాలాకారులు, ద్వారపాలురు, అస్పృశ్యులు, మావటిళ్ళు, వేశ్యలు, చిన్న వుద్యోగాలవారు, వృత్తి

పనులవారు, నెత్తిమూటలవారు ఇతర సామాన్య ప్రజలు దేవాలయాలకు దానంచేసిన శాసనాలున్నాయి. వానినికూడా పైన అనేక సందర్భాలలో వుదాహరించాము. వీనితో దేవాలయాలకు పెద్దఆస్తులు, మందలు, పంటభూములు ఏర్పడ్డాయి. వాని నిర్వహణకు 72 నియోగికులతో అధికార వర్గం ఏర్పరచడం కూడా అవసరమైన సందర్భాలు వున్నాయి.

దేవాలయ సేవకులు కొందరికి ఏ విధంగా జీతాలు వుండేవో కొన్ని శాసనాలను బట్టి తెలుస్తూంది. సర్పరావుపేట తాలూకా కొప్పారం దాన శాసనాన్ని (క్రీ.శ. 1115) బట్టి దేవాలయ స్థానాపతికి 10 ఖండికలు తరిభూమి, 20 ఖండికలు మెట్ట; పూజారికి 2 తరి, 5 మెట్ట; నాట్యాచార్యుడికి 4 తరి, 6 మెట్ట; నాట్యాచార్యురాలికి 6 తరి, 12 మెట్ట; నర్తకికి 2 తరి, 4 మెట్ట; గాయకుడికి 3 తరి, 5 మెట్ట; గాయనికి 3 తరి, 5 మెట్ట; పంశీవాదకునికి 3, 5; అతని ప్రతిగానికి 1, 3 ఖండికలు; మార్గంగికునికి 3, 5 ఖండికలు; చామరగ్రాహి, వీవనధారి, థోలువారికి మొత్తం 24 ఖండికలు తరి, 48 మెట్ట; దేవాలయ సేవకుడికి 2-4; శంఖం పూదేవానికి 1-3; దేవాలయ వాస్తుశాస్త్రజ్ఞుడికి 2 తరి, 3 మెట్ట ఖండికలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తూంది.

ఒక్కొక్కప్పుడు దేవాలయ సేవకులకి భూములుగాక ధనరూపంలో వేతనాల నివ్వడం వుంది. ఆనాటి జీతాలు ఎలావుండేవో చామర్లకోట-భీమవరం దేవాలయానికి సంబంధించిన చాకుక్క-చోళ శాసనం తెలుపుతూంది. తిరువారాధనచేసే బ్రాహ్మణునికి 4 మాడలు, 3 కుంచాలు; దీపారాధనచేసే బ్రాహ్మణునికి 3 కుంచాలు; నిత్య నైవేద్యం తయారుచేసే బ్రాహ్మణునికి 1 మాడ, 3 కుంచములు; తిరుగారకార్చి బ్రాహ్మణుడికి 1 మాడ, 3 కుంచములు; ద్రవిడ వేద పాఠకుడైన బ్రాహ్మణుడికి 3 మాడలు, 4 కుంచాలు; స్వస్తివాచకుడైన బ్రాహ్మణునికి 1 మాడ, 4 కుంచాలు; శంఖం పూదేవానికి 1 మాడ, 4 కుంచాలు; కుమ్మరికి అర్థమాడ, 3 కుంచాలు; గోపాలకుడికి అర్థమాడ 3 కుంచాలు; 6 గురు వైష్ణవ పంటవాళ్ళకి 3 మాడలు, 15 కుంచాలు; కంచరికి 3 మాడలు, 4 కుంచాలు.

దేవాలయానికి దానంచేసిన ఆవులు, మేకలు, గేదెలు మొదలైన వానిని దేవాలయం గొల్లకో, గోపాలుడికో వప్పచెప్తారు. అతడు నిర్ణీతమైన విధంగా పాలూ, నెయ్యి మొదలైనవి దేవాలయానికి ఇవ్వాలి. ఆ విధంగా వచ్చిన పశువులు ముసిలివి కావడం, చచ్చిపోవడం జరిగినా వాని సంతతి పెరుగుతూనే వుంటుంది గనక దానోద్దేశానికి భంగం కలగదు.

ముఖ్యమైన దేవాలయాలు ఒక కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వుంటాయి. అటువంటి కమిటీలు లేనిచోట గ్రామసమితి దేవాలయ ధర్మసంస్థలకు ట్రస్టీగా పనిచేస్తుంది. దేవాలయ భూములూ ఇతర ధర్మాదాయాలు తప్పకుండా మేనేజర్ల అధీనంలో వుంటాయనే దేమీలేదు. ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని సేవాకార్యాలకు ఉద్దేశించిన ధనం పూజారి వద్దనే వుంటుంది. దేవాలయంలో వసూలైన బహుమతుల ధనాన్ని శాశ్వత వడ్డీకై గ్రామ

సమితి వద్దనో, ఏ మోతుబరి వ్యక్తుల వద్దనో వుంచుతారు. దాత వుద్దేశించిన విధంగా ఆ వడ్డీని ఖర్చుచేస్తారు. దేవాలయ ఆస్తులను అమ్మేందుకూ, కొనేందుకూ అధికారం వున్న కమిటీల చేతిలో ఒక్కొక్కప్పుడు దేవాలయకోశం వుంటుంది. భూయజ మానులలాగనే దేవాలయం భూములను కొంటుంది. అమ్ముతుంది. దాని అప్పలూ, ఆస్తులూ లెక్క చాల జాగ్రత్తగా వుంచుతారు. 108 మంది సభ్యులుగల తిరుచానూరు గ్రామసమితి బహుమతులుగా వచ్చిన ధనాన్నీ, బంగారాన్నీ భూములను స్వీకరించి, వ్యవహరించడంలో దేవాలయపు ఏజంటుగా పనిచేస్తున్నదని ఒక శాసనం తెలుపు తూంది.

దేవాలయకోశాగార నిర్వహణకు భండారీలనే వుద్యోగులుంటారు. ప్రేంపల్లి లోని భావనారాయణస్వామి దేవాలయానికి ఇద్దరు భండారీలు వున్నారు. దేవాలయం యొక్క నిత్య పరిపాలనావ్యవహారాలను వీరు చూస్తారు. దేవాలయోద్యోగులు జీతాలు, వారు చేయవలసిన విధులు, వారి హోదాలు నిర్ణయించే పనిని మహాజనుల సమితి సలహా ప్రకారం బహుశా రాజ్యాధిపతే నిర్వహిస్తాడని శ్రీమతి వైదేహీ కృష్ణమూర్తి తమ “సోషల్ అండ్ ఎకనమిక్ కండిషన్స్ ఇన్ ఈస్టరన్ దర్జన్”లో వ్రాస్తున్నారు. కులోత్తుంగి గొంకరాజు “ముడిసెలు” డయిన “ఈసనపెక్కడ”కు కొడమ గుండనుంచి రావలసిన “పేరుసుంకం”, “వడ్డరవాలము” “కొలచువీసలు” మొదలైన పన్నులు, సుంకాలను దేవాలయంలో పూజాదికాలు కొనసాగించడానికి, సన్యాసులు, విద్యార్థుల పోషణకూ వినియోగించునట్లుగా మహాజనులకు వప్పగించినారని శ్రీ. శ. 1147 నాటి శాసనం తెలుపుతూంది.

దేవాలయాల ప్రధాన ఆస్తులు భూములే. పనివారిని పెట్టి వానిని సాగుచేయించడమో కొలుకు ఇవ్వడమో, నిర్దిష్ట సేవలు చేసేవారికి అందుకోసం ఇవ్వడమో జరుగుతుంది. కొన్ని చోట్ల ఈ భూములకు నీరుపారించేందుకై చెరువులున్నాయి. భూముల్ని కొలుకిచ్చిన సందర్భాలలో కొన్ని పనులు చేయడానికై కొలుదార్లకు కొలుమొత్తంలో కొంత ఇవ్వడం వుంటుంది. ద్రాక్షారామ దేవాలయానికి అనుబంధించిన ఒక మతం పోషణ కోసం కులోత్తుంగవోడుని కుమారుడు ఒక గ్రామాన్ని కొని యిచ్చేడు. ప్రతిదినం ఆ మతంలోని బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టే షరతుతో ఆ భూములను ఆ వూరిలోని కొందరికి కొలుకిచ్చేడు. ఈ భూముల వ్యవసాయం సక్రమంగా జరిగేటట్టూ, సేవలు సరిగ్గా జరిగేటట్టూ అజ్ఞాయీషీ చేసేపని గ్రామమహాజనులకు వప్పగించబడింది.

పువ్వుల తోటలు, కొబ్బరి, పోక, తమలపాకు, పళ్ళతోటల పంటలు దేవాలయాలకు నిత్యావసరాలు. దేవాలయంలో ఖర్చుకు పోను అదనంగా వున్న ఈ పంటలను అమ్మి, దేవాలయ కోశానికి జమకడతారు.

శివరాత్రి మొదలైన పండుగలూ, పుత్నవాలకు ఎక్కడెక్కడినుంచో, అన్ని తరగతుల ప్రజలూ, దేవాలయాలకు వస్తారు. కొన్ని ప్రత్యేకకాలాలలో దేవుణ్ణి దర్శించడం మహాపుణ్యంగా భావించబడుతుంది. “పండితారాధ్య చరిత్ర”లో శ్రీశైలంవద్ద

శివరాత్రి ఉత్సవాల గురించి వర్ణన వుంది. ఈ ఉత్సవ సమయాలలో ప్రజలు తమ కళలూ, విద్యలూ ప్రదర్శిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలనుచూస్తే తమ కష్టాలన్నీ పోతాయని కొందరి విశ్వాసం. కొందరిక ఆ క్షేత్రాలలోనే జీవితాలు గడుపుదామనే నిర్ణయానికి వస్తారు. తమ కళ్ళనో, నాలికనో, చివరకు తలనో కూడ దేవునికి సమర్పించేవారు కొందరు.

దేవదాసి వ్యవస్థ నాటి సమాజంలో భాగంగానే వర్ణిల్లింది. రాజుల ఉంపుడు కత్తెలు దేవాలయాలకు దానాలిచ్చిన నిదర్శనలెన్నో వున్నాయి. ద్రాక్షారామ, చామర్ల కోట-భీమవరం, పాలకొల్లు మొదలైన ముఖ్యమయిన దేవాలయాల సమీప వీధులలో మూడువందలేసి మంది వరకూ వేశ్యలు నివసించినట్లు శాసన సమాచారం వుంది. ఈ దేవాలయ వేశ్యలలో కొందరు సమాజంలో గొప్ప ప్రతిష్ఠ సంపాదించేరు. వెల నాటి చోడరాజులలో ప్రసిద్ధుడైన ఒకటవ గొంకరాజు ఒక దేవదాసిని పెళ్ళిచేసి కున్నాడు. అయితన నాయకుని భార్య వుద్దాన ఒక వేశ్య. వారి పుత్రుడు నారాయణ మాతూర శాసనపు దాత. గంజాం శాసన దాత గోకర్ణ నాయకుడు “వేశ్యా వంశోద్భవుడు”. ఇల్లా ఎన్నో వుదాహరణ లివ్వవచ్చు.

ఈ దేవదాసిలు వ్యభిచారవృత్తి చేస్తూనే, లలితకళలను అభ్యసించేరు. తాము స్వర్గానికి పోవడానికి తమ వృత్తి ఆటంకం కాదని విశ్వసించేరు.

ఈ చారిత్రకదశలో వర్ణవ్యవస్థకు అంతకుక్రితం వున్న ప్రాముఖ్యం అంత రించింది. సంఘంలో బ్రాహ్మణులదే ప్రెస్థానంగా వుంది. రాజులు, ఇతర ధర్మసంస్థలు దానాదికాల నివ్వడంలో వారికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చేరు. వారిలో హెచ్చుమంది బోధన, అధ్యయనాలలో వుండేవారు. అగ్రహారాలు, బ్రహ్మపురిలు, ఘటికలు, మఠాలు వైదిక విద్యాకేంద్రాలుగా వుండేవి. తమ పాలనా వ్యవహారాలలో రాజులు తరుచు బ్రాహ్మణుల సహాయం తీసుకునేవారు. వీరిలో కొందరు చుత కర్మకాండలు వదిలేసి మంచి ఆదాయం వుండే రాజగురువులుగా, మంత్రులుగా, సలహాదాత్తుగా ప్రభుత్వోద్యోగాలకు ఎగబడ్డారు. కొందరు సైనికవృత్తి చేపట్టారు. కొందరు వాణిజ్యం, కొందరు వ్యవసాయం చేపట్టేరు. పీనిని చూసి క్రమంగా రాజులు తమ ఉదారపద్ధతులను తగ్గించేరు. అగ్రహారాల నుంచి పన్నులు వసూలు చేయడం మొదలుపెట్టేరు. అయితే వీరి పన్ను రేట్లు కొంచెం తక్కువగా వుంటాయి.

క్షత్రియులు యోధుల వర్గంగానే వున్నారు. అయితే వెనుకటిలాగ వారొక్కరే యుద్ధాలలో పాల్గొండలేదు. అవసరం వచ్చినప్పుడు జనం అందరూ ఆయుధాలు చేపడతారు. కాని అదికాదు. యుద్ధాలే వృత్తిగా చేపట్టడం గురించి, బ్రాహ్మణులూ, వైశ్యులూ, శూద్రులూ కూడ యోధవృత్తి చేపడుతున్నారు. క్షత్రియ కుటుంబాలు దిగువ వర్ణాలతో వివాహ సంబంధాలు పెట్టుకొంటున్నారు. చతుర్థకులానికి చెందినవారు రాజులవుతున్నారు. ఉన్నతవర్ణాలతో సమానహోదా అనుభవిస్తున్నారు. క్షత్రియులతో సమానత్వం కోసం సూర్య, చంద్రుల నుంచి వంశానుక్రమణికలు వెతుక్కోవడం

ప్రారంభమయింది.

వైశ్యులు ప్రధానంగా వర్తక వ్యాపారాలు చేస్తారు. వారు మంచి కట్టుబాటు కలవారు. అప్పలిచ్చి, సరుకులిచ్చి వారు రాజులకు ఆసరాగా వుంటారు గాని వ్యతిరేకంగా వుండరు. అయితే వ్యాపారం చేసే వర్గం వారొక్కరిదేకాదు. వీర బంజాలు కూడా వాణిజ్యం చేసేవారే. వారు చాల బలీయులు కూడా.

దేశ జనాభాలో అత్యధిక సంఖ్యగల శూద్రులు ప్రధానంగా వ్యవసాయదారులు. వారిలో చాలమంది యుద్ధాలలో పాల్గొన్నారు. కొందరు రాజ్యపాలకులయ్యేరు. వెల నాడుల, కొండపడమటలు, హైహయలు, చాగీ మొదలైన వారు పరాక్రమం, విశ్వసనీయత, రాజనీతి వైశారద్యంతో పాలకులయ్యేరు.

సమాజంలో అట్టడుగు మెట్టున వున్న అస్పృశ్యులు చర్మకారులుగా, మత్స్యకారులుగా పనులు చేపట్టేరు.

తూర్పు గంగరాజుల శాసనాలు కొన్ని ప్రతిగ్రహీతలను కాయస్థులుగా పేర్కొన్నాయి: వారిని కాశ్య గోత్రీకులన్నారు. వీరిని “కాశ్యపగోత్రోత్పన్ను”లనడమూ, “నాయక”, ‘నాయకి’ అనే పదాలు పేర్లకు చేర్చడమూ బట్టి కాశ్యపగోత్రీకుడైన ఒక బ్రాహ్మణునికి, ఆ బ్రాహ్మణ కులానికి చెందిన ఒక స్త్రీకే వుట్టిన సంతానంగా వారిని భావిస్తున్నారు. రాజకుటుంబాలలో వివాహ సంబంధాలు కలిసి ఈ కులం వారి హోదా పెరిగింది.

సాహిత్యమూ - కళలు

నూతనవర్గాలు ఏర్పడడమూ, భక్తిపంధాలు, విస్తరించడమూతో సాహిత్యానికి, కళలకూ ప్రోత్సాహం చిక్కింది. సంస్కృతాన్ని క్రమంగా పక్కకునెట్టి, తెలుగు గౌరవాన్ని, రాజాచరాన్ని పొందింది. సంగీతము, నృత్యము వంటి లలితకళలు ప్రజావాంఛల్ని ప్రతిబింబించేయి.

ఉపయోగించిన భాష చాలప్రాచీనమే అయినా తెలుగు భాషలో మొట్ట మొదట శాసనం వేసినది రేనాటిచోళులని వైనమాసేము. వానిలో కొన్నింటి పద్యరచన చాల ప్రాథమికరూపంలో కనిపిస్తున్నదని చెప్పేము. రేనాటిచోళుల కాలంలో వేసినవిగా గుర్తించబడిన శాసనాలు 33 వచనంలో వున్నాయి.

తూర్పుచాళుక్య రాజుల శాసనాలలో తెలుగువచనం కనిపించిన మొదటిది జయసింహుడిది (క్రీ.శ. 641-673). రెండోది మంగి యువరాజుది. [క్రీ.శ. 682-706]. తరవాత మూడవ విష్ణువర్ధనుడు, గుణగ విజయాదిత్యుడు, చాళుక్యభీముడు, యుద్ధ మల్లుడు, విమలాదిత్యుడు, రాజరాజ సరేంద్రులవి తెలుగు శాసనాలు దొరికేయి. వీనిలో ప్రారంభకాలపు వానిలో సంస్కృత పదాలూ, క్రమంగా ముందుకు వెళ్ళినకొద్దీ పాకృతపదాలూ అధికంగా కనిపించేయి. తరవాతికాలపు అద్దంకి, ధర్మవరం, బెజవాడ,

సులభంగా అర్థమవుతుంది. ప్రారంభకాలపు వానిలో సంస్కృత తత్వమాలూ, దీర్ఘ సమాసాలూ అధికంగా వుంటే తరువాతికాలపువానిలో దేశీపదాలూ, మాండలికాలు అధికంగా వున్నాయి. ఇప్పటికీ సంస్కృత, ప్రాకృతాల ప్రభావం బాగా తగ్గింది.

నన్నయకు పూర్వం సంస్కృతం ప్రభావంనుంచి బయటపడటానికై తెలుగు ప్రాకృతాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని క్రమంగా తనకాళ్ళమీద తాను నిలబడడం కనిపిస్తుంది. తెలుగు పదాల క్రమపరిణతి కనిపిస్తుంది. తొమ్మిదవ శతాబ్ద మధ్యకాలంనాటి చాళుక్యభీముని కొరిశాసనంలో తెలుగు లిఖిత సాహిత్యస్థాయికి చేరుకొని వుండడం కనిపిస్తుంది.

గుణగవిజయాదిత్యుని అద్దంకి శాసనంలో ఒక తరువోజు పద్యం కనిపించింది. పల్లెపాటలు, స్త్రీలపాటలు మొదలైనవి ఈ ఛందస్సులోనే వుంటాయి. దీని నుంచే ద్విపద పుట్టిందంటారు ఆరుద్ర. ఈ దేశీచ్ఛందం మహాకావ్యరచనకు సరిపడకపోవచ్చు. పాటలు వీరులపాటలు మొదలైనవానికి బాగా తగివుంటుంది. తరువోజు, ద్విపద, మధ్యాక్కర, సీసం మొదలైనవి దేశీచ్ఛందాలు.

గుణగ విజయాదిత్యుని కందుకూరు శాసనంలో సీసపద్యం, ధర్మవరం శాసనంలో ఆటవెలది, యుద్ధమల్లుని బెజవాడశాసనంలో మధ్యాక్కర (సంస్కృతేతర పద్యాలు) కనిపించేయి. ఈ చివరి దానిలో 5 పూర్తిపద్యాలు రిపది పద్యఖండమూ, ఒక చిన్న వాక్యమూ వున్నాయి. వీనిలోని వ్యాకరణం ప్రస్తుతపు దానికన్న విశేషం తేడాగా లేదు. నన్నయ తరవాతమధ్యాక్కర ప్రయోగం తగ్గింది. దీనికి కారణం కవులకు అక్షరబద్ధకవిత్వం మీద మోజుపెరగడమే నంటారు, ఆరుద్ర.

నన్నయకు పూర్వంనాటి రాజశాసనాలలో దేశీచ్ఛందస్సులో పద్యాలు చాలా కనిపిస్తున్నాయి. వాటిని బట్టి తెలుగుభాషలో లిఖితసాహిత్యం నన్నయకు చాలాపూర్వమే వుండివుండాలి. కాని అవేవి నేడు దొరకడంలేదు. బహుశా వైదికమతి దురభిమానులు తమసిద్ధాంతాల ప్రచారావేశంలో ఆ సాహిత్యాన్నంతానూ ధ్వంసం చేసివుంటారనుకోవాలి. ప్రజలతెలుగులో సాహిత్యం రావడం వారికి మతద్రోహంగానే కనిపించి వుంటుంది.

జైన, వైదిక మతాల మధ్య ఘర్షణలలో వైదికమతం విజయం పొందిన వుత్సాహమూ, వీరావేశమూ మనకు నన్నయ “మహాభారతా”రంభ పద్యాలలో కనిపిస్తుంది. తెలుగువాళ్ళ మనస్సులలో వైదికమతవిశ్వాసం కలిగించడం ఆ రచన లక్ష్యం. రెండోవేపున శైవ, వైష్ణవ మతానుయాయుల మధ్య అంతఃకలహాల నివారణకై హరిహర భక్తిని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నమూ దాని ద్వారా జరిగింది. శివుడూ విష్ణువూ సమానులే. ఇద్దరూ షాశాద్దులే ననే ప్రబోధం కోసం సాహిత్యాన్ని ఆశ్రయించేరు. (శైవ, వైష్ణవాలు తీవ్రస్వర్థతో విక్రమించిన తరువాతి కాలంలో) ఈ ఆలోచన ఉన్నతస్థాయిలో వారి ఆమోదమూ పొందింది.

ఈ ఆలోచన ఫలితమే సంస్కృతం నుంచి తెలుగులోకి విశేషంగా అనువాదాలు

రావడం. శ్రీ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు ఈ విషయం గురించి చెప్తూ జై నా, బౌద్ధ మతాలు మాగధి మొదలైన దేశభాషలలో సాగిస్తున్న ప్రచారానికి ప్రతిగానే “మహా భారతం” తెలుగు అనువాదం చేయబడింది- అన్నారు. విస్తృత ప్రచారంలో వున్న “తప్పుడు భావాలు”ను సరిదిద్దడానికే నన్నయ తిక్కనలు “మహాభారత”నువాదానికి పూనుకొన్నారనీ ఎర్రాప్రగడ పద్యం అర్థమిదేనన్నారు. పంపడు వ్రాసిన “మహా భారతం” కన్నడ భాషలో ఆనాడే చాల ప్రాచుర్యంగా వుంది. పంపకవి తెలుగువాడు. రెండవ అరికేసరి ఆస్థానకవి. (1971 జనవరిలో ఈయన సమాధి నిజామాబాద్ జిల్లా బోదన్ లో కనిపించింది. ఆ “మహాభారతం” జైనమత ప్రభావంతో వ్రాసింది. “అర్జునవిజయం” పేరున కేవల లౌకిక దృష్టితో వ్రాసినది: దానిలో కృష్ణుడికి దైవ త్వం ఆరోపించడం జరగలేదు. బహుశా ఎర్రాప్రగడ చెప్పిన “తప్పుడు భావాలు” ఇవే అయివుంటా యంటారు శ్రీ రామలింగారెడ్డి గారు. ఆనాడు కన్నడం, తెలుగు చాల సన్నిహితమైనవిగా వుండేవి. కన్నడం, తెలుగు- ఉభయభాషలలో పాండిత్యం ఒక బిరుదుగా వుండేది. (గన్నెచోడుడు, నారాయణభటు, నాచనసోముడు మొదలైన వారు) ఎందరో తెలుగువాళ్ళు కన్నడ సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసేరు. అందుచేత ఎర్రన కన్నడసాహిత్యాని దృష్టిలోపెట్టుకుని తెలుగు “మహాభారత” రచనను సమర్థం చేడంటే ఆశ్చర్యం అవసరం లేదు.

నన్నయ “మహాభారత” ఆంధ్రీకరణంనాటికి తెలుగు సాహిత్యంలో దేశీ పద్ధతి మార్గపద్ధతి పక్కపక్కనే సాగుతున్నాయి. దేశీపద్ధతిలో పాటలు, పద్యాలు వస్తున్నాయి. దానికి సంస్కృతంతో ప్రమేయం తక్కువ. ప్రకృతితో సన్నిహిత సంబంధం, నిశితమైన వాస్తవికత, ఉజ్వలమైన భావతీవ్రత ఈ పద్ధతిలో కనిపిస్తాయి. రాజకీయాలు, యుద్ధాలు, రాజభవనాలు, నైతిక సమస్యలు మొదలైన వస్తువులతో విశాలమైన ఇతివృత్తాలు మార్గకవిత్వంలో ఉన్నాయి. దీనిని పండితులు, విద్వాంసులు, కవులు ఆదరించేరు. సామాన్యప్రజ దేశకవితను ఆదరించింది. మార్గకవిత్వో విజయం సాధించడానికై ఒక కృత్రిమ భాషనే రూపొందించవలసి వచ్చింది. దానికై ఒక వ్యాకరణం, ఛందః పద్ధతి, రచనాపద్ధతి, సంస్కృతం నమూనాతో రూపొందించేరు. అందుకే తెలుగు వ్యాకరణాలు సంస్కృతంలో వున్నది. అందుచేత, తెలుగుసాహిత్యం మార్గ పద్ధతిలో కృత్రిమ కల్పనగానే ప్రారంభమయింది.

ఈ పంథాను నన్నయ ప్రారంభించేడనలేము. ఆయన దానికి ప్రతినిధి మాత్రుడు. అప్పటినుంచి తెలుగు-సంస్కృత సాహిత్యం విస్తరించింది. వివిధ రంగాలకు పాకింది. చివరకు తన పలుకుబడిలోనే దేశీ కవితను కూడా తెచ్చుకుంది.

దీనికే కారణం వుంది. నన్నయ తన “మహాభారత” ఆంధ్రీకరణంలో వాడిన భాష ఒకవంతు తెలుగు. రెండువంతులు సంస్కృతమూ. ఇది తెలుగు పదజాలాన్ని ఎంతగానో విస్తృతపరచింది. ఆయన తత్వమాలూ, సంస్కృత భాషా పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టినా సామెతలు, పదబంధాలు, వాక్చిత్రాలు మొదలైనవి ప్రజల నుంచి

తీసుకున్నాడు. భావాలూ అంతే. ఫలితం, ఈ కృత్రిమభాషను తెలుగువాడు అత్యంత యంగా భావించగలిగేడు. ప్రజలకు సులభగ్రాహ్యంగా వుండేందుకూ, కథాగతికి అటంకం కలగకుండేందుకూ నన్నయ తన ఆంధ్రీకరణలో సుదీర్ఘమైన తాత్విక చర్చలు పక్కకు పెట్టేడు. అప్పటికే కన్నడ సాహిత్యంతో నిలదొక్కుకున్న గద్య పద్యాత్మక చంపూకావ్య రచనా విధానాన్ని చేపట్టేడు. తెలుగులో సాహిత్యానికి ఆయన రచన ఒరవడి అయింది.

నన్నయకు దగ్గరికాలంలో నన్నెచోడుడు పేర్కొనదగిన సాహిత్యకారుడు, కల్యాణి చాళుక్యుల సామంతుడుగా ఒక చిన్న మండలాన్ని వీలిన ఈ తెలుగు చోడుడు కవీ, యోధుడున్నాడు. ఆయన ఒక యుద్ధంలో మరణించేడు. ఈయన వ్రాసిన “కుమారసంభవం” వర్ణనాత్మక కావ్యం. కవీరాజు శిఖాయణిగా పేరుపడ్డాడు. శివకవి. ఈయన తన “కుమార సంభవం”తో ప్రబంధ సాహిత్యానికి శ్రీకారం చుట్టేడని చెప్తారు. కవికి చక్కని భావాలుండాలి. సులభమైన భాషతో వ్రాయాలి. మధురమైన పదచిత్రాలు, వర్ణనలు, దేశపద ప్రయోగపద్ధతి వుండాలి. మంచికావ్యం గుండెల్ని చొచ్చుకుపోయి ఆనందింపజేస్తుందంటాడు నన్నెచోడుడు.

నన్నెచోడుడు విస్తర, మార్గ, దేశి, వస్తు కవితలనుగా పద్యాన్ని నాలుగు తరహాలుగా చెప్పేడు. తాను వస్తుకవితను అనుసరించేసన్నాడు. నిరాడంబరమైన భాషను మొట్టమొదట “జాను తెనుగు”గా పేర్కొన్న నన్నెచోడుడే. తరవాత వీర శైవకవి పాల్కురికి సోమనాథుడు కూడ ఆ పదాన్ని వుపయోగించేడు. నన్నెచోడుడు తననాటికి వాడుకలోవున్న దేశిపదాలను, దేశి చందస్సును అధికంగా వుపయోగించేడు.

నన్నయ కాలంవాడే పావులూరి మల్లన. ఈయన శైవుడు, మహావీరాచార్యులనే జై సంపాదితుడు వ్రాసిన గణితశాస్త్ర గ్రంథాన్ని అనువదించేడు. ప్రసిద్ధములైన శాస్త్ర గ్రంథాల ననువదించడానికి మతోన్మాదులు అటంకం కాకపోవడం గొప్ప విషయం. ఈ గణితగ్రంథం ఆనాడు వాడుకలోవున్న నాణేలు, తూకాలు, కొలతలను పేర్కొంటుంది.

నన్నయ అనంతర కాలంలో భక్తిపంథాలు తీవ్రరూపం ధరించేయి. శివుని మహాదేవుడినిగా ఆరాధించటంతోపాటు ప్రత్యర్థి మతాలను దౌర్జన్య పద్ధతులతో నిర్మూలించాలనే ఆలోచనలు వచ్చేయి. ఇదే వీరశైవం. ఆంధ్రదేశంలో ఈ మతాన్ని సాహిత్యబలంతో తీవ్రప్రచారం చేసినవారు మల్లికార్జున పండితాచార్యులు (క్రి.శ. 1100-1170), పాల్కురికి సోమనాథుడు (క్రి.శ. 1160-1240) వీరి గ్రంథాలను గురించి వెనుకటి ప్రకరణంలో చెప్పేను. నన్నయ వైదికమతమూ, బసవేశ్వరుని వీరశైవమూ రెండూ జై సంయెడ బద్ధవిరోధం ప్రకటించినా, ఒకటి చర్లవ్యవస్థను బంపరుస్తూ, రెండోది వర్ణవ్యవస్థను నిరాకరిస్తూ భిన్న లక్షణాలు కలిగివున్నాయి.

పాల్కురికి సోమనాథుడూ దేశిచందస్సు అయిన ద్వీపదలో తన కావ్యాలను వ్రాశాడు. పండితాచార్యుని “శివతత్వసారం” తెలుగులో శతక వాఙ్మయానికి ఒరవడి

పెట్టింది. సామాన్య ప్రజలు పాడే భక్తిగీతాలు విని ద్విపదను బసవపురాణంలో చందస్సుగా తీసుకొన్నానని సోమనాథుడన్నాడు. దానిని బియ్యం దంచుకొనేటప్పుడూ, పనులు చేసుకొనేటప్పుడూ ప్రజలు పాడుకుంటున్నారని ఆయన తన “పండితారాధ్య చరిత్ర”లో వ్రాసేరు. బసవేశ్వరుని జీవితాన్ని చిత్రిస్తున్న “బసవ పురాణా”న్ని వీరశైవ మతగ్రంథంగా గౌరవిస్తారు. పాల్కురికి సోమనాథుని ద్విపద సాహిత్య పితామహుడుగా వర్ణిస్తారు.

సాహిత్యంలాగే కళలుకూడా మతాన్నే అనుసరించేయి. దేవాలయాలు అనేక కళలను పోషించేవి. 72 తరహాలకు చెందిన దేవాలయ పరివారంలో నటీనటులు, నాట్యచారులు, గాయకులు, వేణువాడకులు, శంఖపూరకులు, మార్దంగికులు, ఢోలు వాద్యగాళ్లు, ఇంకా ఎందరో వుండేవారు. బెజవాడ, బిక్కవోలు, చామర్లకోట-భీమవరం మొదలైనవోట్ల దేవాలయాలలోని చాళుక్యశిల్పాలలో అనేక తరహాల సంగీతవాద్యాలతో పాడుతున్న గాయకులు కనిపిస్తారు. దాచేపల్లి శిల్పాలలో అనేక జంత్రివాద్యగాండ్రు కనిపిస్తున్నారు. ఒక శిల్పంలో గణేశ్వరుడు వాయిస్తూంటే శివుడు నాట్యంచేస్తున్నాడు.

రాచనగరులలోనూ, దేవాలయాలలోనూ ఎంతో ప్రఖ్యాతి పొందిన గాయకులూ, నటులూ వుండినట్లు శాసనాలనుబట్టి తెలుస్తూంది. చాళుక్యభీముని దర్బారులో “సమస్త గాంధర్వ విద్యావిశారద”గా పేరుపడ్డ ‘చెల్లవ్వ’ అనే గొప్ప నర్తకి వుండేదని ఆమెకు రాజు అత్తిలలో నూరు పోకచెట్లున్న తోటను దానం చేశాడని శాసనం తెలుపుతూంది. నూకమ్మ, బాణాంబిక, చొక్కమ్మ, కామిదేవి మొదలైన అందగత్తెలయిన సానులపేర్లు శాసనాలనుంచి తెలుస్తున్నాయి. వీరిలో కామిదేవి రెండవ గొంక రాజుకు భార్య అయింది. నర్తకులూ, వాద్యగాండ్రూ నాట్యచారుల పేర్లు అనేక దానశాసనాలలో వున్నాయి.

పన్నెండవ శతాబ్దిలో నృత్యగానాలు ఆంధ్రదేశంలో చాల ఉచ్చస్థాయికి పరిణతి పొందినట్లు ఆనాటి సాహిత్యంనుంచి గ్రహించగలం. నన్నెచోడుడు “కుమార సంభవం”లో ఆహిరి, ఫలమంజరి, ఆందోలి, భైరవి, నాట అనే రాగాలను పేర్కొంటాడు. నృత్యం చేస్తున్న శివుడిని పార్వతి చిత్రించినట్లుగ ఆయన ఆ నృత్యాన్ని వర్ణిస్తాడు శివపార్వతుల వివాహంలో స్త్రీలు పెళ్ళి పాటలు పాడేరంటారు. జోల పాటలు, దంపుళ్ళపాటలు, అంకమాలికలు (ఒక విధమైన గేయనాటిక) మొదలైన వానిని పేర్కొంటాడు.

సోమనాథుడు “పండితారాధ్య చరిత్ర”లో అనేకానేక తరహాల జానపద గేయాలను - తుమ్మెదపదములు, ప్రఖ్యాతపదములు, పర్వతపదములు, నివాళిపదములు, గొబ్బిపదములు, వెన్నెలపదములు, సంజవర్దనపదములు, యక్షగానములు మొదలయిన వానిని పేర్కొంటాడు.

ఆయన మొదటి 7 తాళములను, తరువాత 27 శుద్ధ తాళములను పేర్కొంటాడు. 40 వరకు వీణాభేదాలను చెప్తాడు.

సంగీతం, నృత్యం, నాటకం గురించిన గ్రంథాలు ప్రత్యేకించి తెలుగులో లేక పోయినా, వానికి ఆంధ్రదేశంలో చాల ఆదరం వుందని సోమనాథుని “పండితాధ్యక్షరిత్రము” నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు. దానితో ఆయన అనేక నాటకాలు, పాటలు, నృత్యప్రదర్శనల గురించి వర్ణించాడు. అవన్నీ పల్లెటిపాటలూ, జానపదనృత్యాలూ. దేశీనృత్యాలు అయివున్నాయి.

శివరాత్రినాడు శ్రీశైలంలో జరిగిన నృత్యాలను వర్ణిస్తూ కోటాటం, పల్లెగొండ్డి, పేరవి, కలిక అనే నృత్యవిశేషాలను వివరించేడు. భరతుని “నాట్యశాస్త్రాన్ని” నికి ఖచ్చితంగా కట్టుబడి బృందగానాలూ, బృందనృత్యాలూ జరగవాన్ని వర్ణించేడు.

శిల్పాలుకూడా ఆనాటి మనస్థితిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. దేవుళ్ళు, దేవతలు, శివ విష్ణువులు, అవతారాలు, గురువులు, శక్తులవిగ్రహాలు గుడిగోడల మీద చాల నేర్పుతో మలచ బడినాయి. వీనిలో శిల్పి చాతుర్యమూ, శిల్పాభిజ్ఞతా కనిపిస్తుండేగాని, సౌందర్యం, సౌకుమార్యం, భావశబలత వుండవు. దీనికి కారణం శిల్పి మలచడంలో తన పూహల ప్రకారం భంగిమలనూ సౌందర్యాన్నీ సృష్టించలేడు. శరీరాంగాల కొలతలు ఏవిధంగా వుండాలో శాస్త్రాన్ని నిర్దేశిస్తున్నాయి. వానిని వెంట్రుకవాని తప్పినా మహా పాపం. అతడు ఆనాటిదట్టవిధులకూ, మతవిశ్వసాలకూ లోబడి తన కళాప్రతిభను ప్రదర్శించవలసి వుండేది.

ముగింపు

క్రీ.శ. 7వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమయి మధ్యయుగాల సామ్రాజికవ్యవస్థ ప్రథమ దశ స్పష్టమయిన రూపాంతరముకోడానికి రమారమి 600 సంవత్సరాల కాలం పట్టింది. ఈ 600 సంవత్సరాలలో ఆంధ్రదేశంలో వ్యూహల్ వ్యవస్థ తలవత్తడం విస్తరించడం జరిగింది. తరువాతిదశలో అది దృఢపడింది. ఇది కొన్ని విషయాలలో యూరోపియన్ వ్యూహల్ వ్యవస్థతో కలుస్తుంది. కొన్ని విషయాలలో భేదిస్తుంది.

బానిసల శ్రమమీద ఆధారపడి జరుగుతూవచ్చిన ఉత్పాదక వ్యవస్థ భగ్నమై యూరపులో వ్యూహల్ వ్యవస్థ ఏర్పడింది. ఆవిధంగా అది ప్రారంభదశలో ఆఖ్యవయా యాత్రక పాత్రను నిర్వహించింది. ఉత్పాదకశక్తులకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది. శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాలను కొంతవరకు క్రియాపరిచి పెట్టింది. బానిసల బదులు వారి స్థానే అర్థబానిసలను ఉత్పత్తి రంగంలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ వ్యవస్థకు మూలం భూమిమీద వ్యక్తి యాజమాన్యం, ప్రభువుల చేతిలో ఎట్టేట్టు వుండేది. అర్థబానిసలు కడుపునిండా తిండిపెట్టలేని చిన్న చిన్న చెలకలకు కట్టుబడి వుండేవారు. అంధ్రలో పరిస్థితివేరు. ఇక్కడ ఉత్పత్తి ఏనాడూ బానిసల ద్వారా జరగలేదు. శూద్రులు బానిసలూ కాదు, దాసులూ కాదు. స్వయంపూర్ణ గ్రామాలలో వారి స్వల్పావసరాలు గడిచి పోతుండేవి. వూళ్ళో వుండేటందుకూ, విడిచిపోయేందుకూ కూడ వారికి స్వేచ్ఛవుంది.

మనవూళ్ళకి యూరపు గ్రామాలకి పోలికే లేదు. మనవి పూహించలేం

ఎక్కువగా స్వయంపూర్ణములయిన గ్రామాలు. మాన్యాలనివ్వడం ద్వారా యిక్కడ వ్యవసాయానికి, పరిశ్రమకూ అవినాభావ సంబంధం కల్పించబడింది. గ్రామప్రజల జీవితాలమీద మహాజనసమితికి పూర్ణాధికారం వుండేది. ఈ పరిస్థితులలో మనగ్రామాలు మూఢాచారాలకు, ఆటవిక అలవాట్లకు షీఞఢోరణులకు పట్టుకొమ్మలయాయంచే ఆశ్చర్యంలేదు. “ఈ చిన్నిచిన్ని గ్రామాలు వర్ణభేదాలతో, బానిసత్వంతో చివికిపోయి మనిషిని పరిస్థితులకు అతీతుడిగా లేవనెత్తడానికి బదులు బాహ్యపరిస్థితులకు లొంగి వుండేటట్లు చేశాయి” అన్నారు కారల్ మార్క్స్. బ్రిటిష్ పాలనకు పూర్వంనాటి ఇండియన్ గ్రామాల గురించి, వ్రాస్తూ “మహత్వ శూన్యము, జడాత్మకము, ప్రతిషేధ మయము నైనజీవితమూ అనాసక్తతా తద్వ్యతిరేకమయిన లక్ష్యంలేని దుష్టవిధ్వంసక శక్తులకు దారి యిచ్చిందనీ, హత్యల్ని ఒక మతకర్మగా మార్చిందనీ మరవరాద” న్నారు ఆయన.

ఆ పరిస్థితులలో శాస్త్రవిజ్ఞానంగాని, సాంకేతిక విజ్ఞానంగాని పురోగమించలేదు. గణితంలో, ఖగోళవిజ్ఞానంలో, రసాయన శాస్త్రంలో, వైద్య విజ్ఞానంలో పొందిన అభివృద్ధి అక్కడితో నిలిచిపోయింది. రెండుచక్రాల నాగలి, మూడు చెలకల ఆవర్తన పద్ధతి వ్యవసాయం, గాలిమిల్లులవంటివి మనను ఆకర్షించలేదు. చైనీయుల కాగితం తయారీగాని, ముద్రణ పద్ధతిగాని మన దృష్టికి రాలేదు.

యూరపులో వ్యవసాయంతో సంబంధం పరిశ్రమలు లేకుండా స్వతంత్రంగా వృద్ధిపొందేయి. మనదేశంలో వృత్తిమాన్యాలివ్వడంచేత అవి వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా వుండిపోయాయి. మధ్యయుగాలనాడు యూరపు నగరాలు పరిశ్రమలకూ వాణిజ్యానికి బలమైన కేంద్రాలుగా వృద్ధిపొందేయి. భూస్వామ్యవర్గాల ఆటంకాల నెదుర్కొంటూ దాసులకు రక్షణనిచ్చేయి. కాని మన పట్టణాలు కేవల పరిపాలనా కేంద్రాలుగానే వృద్ధిపొందేయి. అక్కడ వర్తకం పెంపొందినా దానికి ప్రధానపాత్ర లేదు. వర్తకులు శ్రేణులుగా ఏర్పడ్డా వారికి ప్రధాన రక్షణ ప్రభుత్వమే. యూరపులో మాదిరిగా కాకుండా ఇక్కడ వర్తకులు రాజుల్ని, సామంతుల్ని బలపరిచేరు. వారితో యుద్ధాలలో కూడ పాల్గొన్నారు.

ఈ విధంగా మనదేశపు పూర్వజుల విధానం, యూరపులోని దానితో భేదించినా, రెండింటికీ కొన్ని విషయాలలో సామ్యం వుంది.

రాజులు జాగీర్లు ఇవ్వడంవలన పల్లెటి ప్రాంతాలలో రాజకీయాధికారం వున్న బలీయులైన మధ్యదళారులు ఏర్పడ్డారు. వీరిలో కాలక్రమేణా హోదానుబట్టి, ప్రత్యేకాధికారాలను బట్టి, జాగీర్ల విస్తృతినిబట్టి అంతరాలు వృద్ధిపొందాయి. సరిగ్గా యూరపులో లాగనే. ఈ జాగీర్దేగాక ఈ ప్రభువులూ, సామంతులూ గ్రామాంచలాలలోని భూముల్ని ఆక్రమించుకుని స్వంతం చేసుకొన్నారు. వానిని అమ్మేందుకూ, కొనేందుకూ హక్కు సంపాదించేరు. కౌశళికిచ్చే కూలీల్ని పెట్టి చేయించి వారాభూముల నుంచి అదనపు ఆదాయాలు తీసేరు.

ఈ చరిత్రదశలో రాజకీయ వికేంద్రీకరణం ఆంధ్రదేశానికి, యూరపుకూ వున్న ఒక సమాన లక్షణం. స్వతంత్ర ప్రభువులు, సామంతుల మధ్య, స్వతంత్ర రాజ్యాల మధ్య నిరంతరం అంతర్యుద్ధాలుసాగి అందరూ బలహీనపడ్డారు. విజేతలయిన వారు కూడా విదేశీ ఆక్రమణలను నిగ్రహించలేని దుర్బలయ్యారు.

అసాధారణ సౌకర్యాల ననుభవించిన బ్రాహ్మణ అగ్రహారందార్లు భూస్వామి వర్గం అయ్యేరు. వారికి రాజ్యాధికారం లేకపోయినా, వారి విద్యుత్తా, మతాచార నియమనమూ ప్రభుత్వాచారంకన్న బలమైన పలుకుబడినిచ్చింది వారికి.

యూరపులో చర్చి మాదిరిగానే, ఇక్కడా దేవాలయం కేవలం పూజాస్థానం గానే గాక బలమైన భూ యజమానిగా తయారయింది. దాని అధీనంలో ఎందరో కాల దార్లు కూలీలూ పనిచేస్తుంటారు. ఎందరో వృత్తినిపుణుల్నీ, కళాకారుల్నీ సేవకుల్నీ భరిస్తుంది. సారవంతమైన భూములే గాక ఎంతో బంగారం, మణులూ బహుమతులుగా పొందుతుంది. దానికి, పన్నులుండవు. భూములు కొంటుంది, అమ్ముతుంది. అదనపు పంటలూ, వుత్పత్తులూ అమ్ముతుంది. ధర్మసంస్థల్ని నిర్వహిస్తుంది.

గ్రామంలో పెద్దలతో ఏర్పడిన మహాజనసమితి చేతిలో భూములుంటాయి. వ్యూహల్ వ్యవస్థలో దీనికి ముఖ్యపాత్ర వుంది. వ్యవసాయానికి పరిశ్రమకూ శుభ్య, ప్రభుత్వానికి ప్రజలకూ మధ్య వారధిలా వుంటుంది. చిన్న చిన్న వ్యవహారాలలో న్యాయాధికారిగా, వివిధ తరగతుల ప్రజల మధ్య సమతూకం కాపాడే విధంగా వ్యవహరిస్తుంది.

ఈ చరిత్రదశలో సరుకుల వుత్పత్తి పెరిగిన మాట నిజమే. ద్రవ్య చలామణీ. వర్తకమూ గతంలో కన్న ప్రముఖపాత్రనే నిర్వహించేయి. కాని అమ్మకం సరుకుల తలసరి వుత్పత్తి తక్కువగా వుంది. వస్తుహార్పిడి అమ్మకాలే ప్రముఖంగా వున్నాయి. వర్తకం ఉన్నతవర్గాల అవసరాలలోనే ప్రధానంగా కొనసాగింది. విదేశీ వాణిజ్యం విస్తరించింది. కాని, సముద్ర యాత్రలను మతం నిషేధించడం చేత అదంతా చైనీ యలూ, అరబ్బుల చేతులలోనే వుంది. దీని వలన మనం ఎంత నష్టపడ్డామో మార్కో పోలో వ్రాతలు బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. ఏటా ఎంతో ధనం యిచ్చి అరబ్బు గుర్రాలను దిగుమతి చేసుకోవడమే గాని వాటికేమి తిండి పెట్టాలో, ఎల్లాపెంచాలో, దాని సంవర్ధక పద్ధతు లేమిటో మనం తెలుసుకోనేలేదు.

ప్రారంభదశలో వర్ణవ్యవస్థ, స్వయంపూర్ణత్వపు పరిధిలో సమాజావసరాలను కొంత కొంత తీర్చింది. ఈ చరిత్రకాలంలో దానిలోని కారిన్యం కొంతవరకు సడలింది. ఉన్నతతరగతుల వారు క్రింది తరగతుల వృత్తులను స్వీకరించడం, క్రింది తరగతులలో ఏ కొద్దిమందో పై తరగతుల చేతులలో వుండిన అధికార స్థానాలకు రావడం జరిగింది, అత్యధికులు మాత్రం అడుగుననే పడివున్నారు. ఇది భారతసమాజంలోని వర్ణ వ్యవస్థలో వచ్చిన ఒక విధమయిన వర్గవిభజనగా చెప్పవచ్చును. ఇప్పుడు అగ్రహారాల ప్రత్యేకత పోతోంది. చతుర్థవర్ణంవారికి పెద్ద పెద్ద జాగీర్లు ఇచ్చారు. అగ్రహార

రం ఎంత చిన్నది అయినా పన్నులు ఇవ్వవలసే వస్తూంది. ఇది వర్గవిభజననే చూపు తూంది. దీనితో, ఇక్కడి పూడ్చి వ్యవస్థ యూరపులోని దానిని సమీపించడం కనబడుతుంది.

మానవాకారంలో దేవుడిని ఆరాధించే భక్తిపంథా మానవుని మనస్సుమీద పూడ్చి సంబంధాల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. భగ్నాశుకది గొప్పత్వప్రినిస్తూంది. సుఖసాధనకు సులభమార్గాన్ని చూపుతుంది. ఈ బాధామయ ప్రపంచంనుంచి నివేదన ద్వారానూ, ఆత్మహింసద్వారానూ విముక్తి పొందేందుకై ఆలోచిస్తూ అనేక విశ్వా సాలసు పెంచుకోవడం మానసిక క్షేణ్యానికి చిహ్నం. ఆత్మహత్యకూడా భక్తికి పరమా వధిగా భావించే స్థితి వచ్చింది.

దేశభాషాసాహిత్యం పెరుగుదల, సంగీతం, నృత్యం వంటి లలితకళల అభి వృద్ధి మానవుని వ్యక్తిత్వపరిణతి దృష్ట్యా ఈ చరిత్ర దశలో జరిగిన మంచిగా చెప్పవచ్చును.

ప్రజలభాషలో సాహిత్యరచన అంటే గ్రామాలమధ్య సంబంధాలు పెరిగియని అర్థం. చస్తూచూర్చిడి ద్వారా రాష్ట్రబిజ్నాస్ ఏర్పడినప్పుడే ఇది జరుగుతుంది. తెలు గులో శాసనాలసంఖ్య పెరగడంబట్టి ఈ నూతనపరిస్థితి గ్రహించగలం. అంతవరకూ అసహ్యించుకోబడిన తెలుగుకు మర్యాదా, రాజమన్ననాలభించేయి. అది సంస్కృతపద భూయిష్టమయిన మార్గతెలుగే కావచ్చు. కాని దేశీతెలుగు అభివృద్ధికి బాటపడింది. సన్నయ “మహాభారత” రచన అనంతరం రెండువందలేళ్ళకు వచ్చిన కైవసాహి త్యంలో అది రూపుదిద్దుకుంది.

జానపదరూపాలతో సంగీతం, నృత్యం అత్యున్నతస్థాయి సందుకొన్నాయంటే వీరకైవసే కారణం.

పూడ్చి సంబంధాలు పెరిగినకారణంగా మానవుడు ఈ చరిత్రదశలో క్రూరమైన దోపిడికి గురిఅయ్యేడు. అతడు అజ్ఞానం మౌఢ్యంతో కూరుకుపోయేడు. గ్రామ స్వయంపూర్ణత్వపు ఇరుకుమాడ్డులు అతనిని అంధకారంలోనేవుంచేయి. తన శ్రమను లగ్గించేందుకు విజ్ఞాన, సాంకేతికశాస్త్రాలను ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు. ఇదివరకు ఎన్నడూ లేనంతగా మానసిక, శారీరక శ్రమలమధ్య అంతరం పెరిగిపోయింది. బయట పడేందుకుదారిలేక మతం పేరున భయానక ఆచారాలూ అసహ్యకర అలవాట్లూ ద్వారా విముక్తి నాకాంక్షిస్తూ అతడు ప్రతీపశక్తుల బారిపడ్డాడు. విదేశీప్రభుత్వం ఆవిరి యంత్రాన్ని, మరమగ్నాన్ని ప్రవేశపెట్టి స్వయంపూర్ణ గ్రామఅధికవిధానాన్ని చిన్నా భిన్నంచేయడానికి మరో ఆరువందలేళ్ళు గడపవలసివచ్చింది. “ఆసియాలో ఎన్నడూ వినేనావుండని ఏకైక మహత్తర సాంఘికవిప్లవం ఆ విధంగా వచ్చింది.” అన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ తన “ఫస్ట్ ఇండియన్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్”లో

BIBLIOGRAPHY

PUBLICATIONS

- A Catalogue of Iksvaku Coins in the Andhra Pradesh Government Museum-R. Subrahmanyam and N. Ramesh, Hyderabad 1962.
- A Catalogue of Inscriptions of the Government of Andhra Pradesh, Archaeological Series No. 22, Hyderabad, 1965.
- Administration and Social Life under the Pallavas-C. Minakshi, Madras, 1936.
- A History of South India-K.A. Nilakanta Sastri, Madras, 1966.
- A History of the Early Dynasties of Andhradesa-B V. Krishna Rao, Madras, 1942.
- A History of Telugu Literature-P. Chenchiah and M. Bhujanga Rao, Calcutta.
- Amaravati Scriptures in the Madras Government Museum-C. Sivarama Murthy, Madras, 1942.
- A Monograph on Yaleswaram Excavations-Md Abdul Waheed Khan, Hyderabad, 1963.
- Ancient Andhra Inscriptions : Development of Prosody (Telugu) a dissertation for Ph.D. degree, Andhra University, Waltair, 1956.
- Ancient India as described in Classical Literature-McCrindle, London, 1885.
- Andhra Vachana Sangrahamu (Telugu)- N. Venkata Rao, Madras, 1954.
- Andhra Vignana Sarvasvamu (Telugu)-Komarraju Lakshmana Rao, Vol. I, Madras, 1932.
- A Survey of Indian History-K M. Panikkar, Bombay, 1956.
- Beginning of Civilisation in South India-a paper read at the Second International Conference of the Seminar of Tamil Studies-H.D. Sankalia Madras, 1968.
- Buddhist India-T. Rhys Davids.
- Buddhist Remains in Andhra and the History of Andhra between A.D. 225 and 610-K.R.Subramanyam, Madras, 1932.
- Castes and Tribes of South India-Edgar Thurston, Vols. II and III Madras, 1909.
- Chinese Accounts of India-Samuel Beal, Calcutta, Vol. I, 1957 ; Vol. II, 1958
- Collected Works-R.G. Bhandarkar, Vol. III, Poona, 1927.
- Copper plate Inscriptions of Andhra Pradesh Government Museum, Vol. I. Hyderabad, 1962.

- Cuddapah District Manual.
 Culture and Civilisation of Ancient India-D.D. Kosambi,
 London, 1965.
 Eastern Chalukyas of Vengi- Nelaturi Venkataramanayya,
 Madras, 1950.
 Epigraphists' Report, Madras, 1919.
 Evolution of Philosophy in India-K. Sachidananda Murthy,
 Waltair, 1952.
 Five Thousand years of Arts and Crafts of India and Pakistan-Shanti Swarup, Bombay, 1968.
 Foreign Notices of South India-K.A. Nilakanta Sastri, Madras
 1935.
 Gatha Saptasati-Hala.
 Ganjam District Manual.
 Godavari District Gazetteer.
 Half-Way : a Commemoration volume published in honour
 of Narla Venkateswara Rao, an outstanding journalist, Vijayawada,
 1958.
 History of Deccan- G. Yazdani, Vol. I, Part VIII, London,
 1952.
 Hindu Colonies of the Far East- R.C. Majumdar, Calcutta,
 1963.
 Hyderabad Archaeological Series, No. 13, Part 1, Hyderabad,
 1942.
 Iksvakus of Vijayapuri - M. Rama Rao, Tirupati, 1967.
 Indian Thought-K. Damodaran, Bombay, 1966.
 Indian Feudalism- R.S. Sarma, Calcutta, 1965.
 Inscriptional Glossary of Andhra Pradesh- K. Eswar Dutt,
 Hyderabad, 1967
 Jataka - Fousboll, Vols I-VI, London, 1877-79.
 Kamasutra of Vatsyayana - S.C. Upadhyaya, Bombay, 1961:
 Kanchipuram in Early Indian History - T.V. Mahalingam,
 Bombay, 1969
 Kannada Inscriptions of Andhra Pradesh, Hyderabad, 1961.
 Kautilya's Arthasastra - R. Sharma Sastry, Mysore, 1956.
 Kumarasambhavam (Telugu)-Nanne Choda.
 Kalingadesa Charitra (Telugu), a special number published
 by the Andhra Historical Research Society, Rajahmundry, 1930.
 Man Makes Himself - V. Gordon Childe, London, 1936.
 Manusmriti : The Laws of Manu- G. Buhler, Delhi, 1970
 Manual of North Arcot District (II ed'n).
 Nagarjunakonda - H. Sarkar and B N. Mitra, New Delhi,
 1966.
 Neolithic Cattle Keepers in South India-F.R. Allchin, Chm-
 bridge, 1963.

- On Yuan Chwang's Travels in India-Thomas Walters, London, 1905.
- Periplus of the Erethrean sea-Schoff, New York, 1912.
- Pre-Buddhist India-R.L. Mehta, Bombay 1939.
- Pre-Historic South India- V.R. Rama Chandra Dikshitar, Madras 1951
- Proceedings of the Deccan History Conference, Hyderabad, 1945.
- Readings in Indian Economic History-B.N. Ganguli, Bombay 1964.
- Report of the Archaeological Department, the Nizam's Dominions, for 1921-24, Hyderabad, 1926.
- Report upon the Khonds of the Districts of Ganjam and Cuttack-Lieut. Macpherson, Madras, 1863.
- Samagra Andhra Sahityam (Telugu)-Arudra, Vol. I, Secunderabad, 1965
- Satavahana Coins in the Andhra Pradesh Government Museum-M. Rama Rao, Hyderabad, 1961
- Seminar on Inscriptions-R. Nagaswamy, Madras, 1969.
- Social and Economic Conditions of Eastern Deccan-Vaidehi Krishnamoorthy, Hyderabad 1970.
- Socialism, Utopian and Scientific-F. Engels, Moscow.
- Social Thinking-H. Levy, Bombay, 1947.
- Social Life in Ancient India-H C. Chakradar, Calcutta, 1954.
- Some Telugu words in Gatha Saptasati-a paper read in the International Orientalists' Congress by Tirumala Ramachandra, New Delhi, 1964.
- Sora Songs and Poetry-G.V. Sitapati, Vizagapatnam, 1940.
- Stone Age in India-P.T. Srinivasa Iyengar, Madras, 1926.
- Studies in Tamil Literature and History-V. R. Ramachandra
- Studies in Tamil Literature and History- V. R. Ramachandra Dikshitar, Madras, 1936.
- Studies in the Economic and Social Conditions of Medieval Andhra-K. Sundaram, Madras, 1968.
- Studies in Dravidian Philology-Korada Ramakrishnayya, Madras, 1935.
- Telangana Sasanamulu (Telugu), Vol I, Hyderabad.
- Telugu, a Link between the North and the South-a paper read in the International Orientalists' Congress by Nidadavolu Venkata Rao-New Delhi, 1964.
- The Chenchus-Furer Heimendorf, London, 1963.
- The Classical Accounts of India-R.C. Majumdar, Calcutta, 1960.
- The Early History of the Andhra Country-K. Goplachari, Madras, 1941.

The Early History of the Deccan-G. Yazdani, Parts I-VI, London, 1960

The Economic History of India-H.A.G. Hussaini, Vol. VI, Calcutta, 1962.

The First Indian War of Independence- K. Marx and F. Engels, Moscow.

The Foote Collection of Indian Pre-historic and Proto-historic Antiquities in the Indian Museum-Robert Bruce Foote, Madras, 1916.

The Gondwana and the Gonds-Indrajit Singh, Lucknow, 1944.

The Guntupally Brahmi Inscription of Kharavela-R. Subrahmanyam, Hyderabad, 1968.

The Hindu Colonies in the Far East-R C. Majumdar, Calcutta, 1963.

The History of Kalingadesa (Telugu), Rajahmundry, 1930.

The Manifesto of the Communist Party K. Marx and F. Engels, Moscow, 1967.

The Reddis of Bison Hills-Furer Heimendorf, London, 1943.

The Religion of an Indian Tribe-Verrier Elwin, Bombay, 1955.

The Religions of the World Made Simple. -John Lewis, New York, 1959.

The Silappadikaram-V.R. Ramachandra Dikshitar, Oxford University Press, 1939.

The Sukraniti-Major B.D. Basu, Allahabad, 1914

The Tamils Eighteen Hundred Years Ago-V Kanakasabai, Madras, 1956.

The Yanadis-V. Raghavaiah, New Delhi, 1962.

Trade and Commerce in Ancient India-B. Srivastava, Varanasi, 1968.

Trade and Commerce of Ancient India-Haripada Chakraborty, Calcutta, 1966.

Vignana Sarvasvamu (Telugu), Vol. IV, Madras, 1961

Vizagapatam District Gazetteer.

Vizagapatam District Manual.

Vyasa Sangramu-a miscellany of papers published on the occasion of the 75th birthday of Gidugu Rama Murthy, the founder of the Movement for the spread of Vyavaharika Telugu, Guntur, 1933.

JOURNALS AND PERIODICALS

American Review : October, 1967.

Ancient India : XVI.

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute : IV, VI, XXXVI.

Annual Reports of Epigraphy : 1893, 1897, 1899, 1906, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918-19, 1921-22.

Annual Reports of South Indian Epigraphy : 1927, 1932, 1933, 1936, 1938, 1939-40, 1941-42, 1949-50.

Annual Reports of Indian Epigraphy : 1953-54, 1958-59, 1960-61, 1961-62, 1962-63.

Archaeological Survey of Western India : IV Bharati (Telugu), V (7) ; XXVII (10) XXXVI (2) ; 1965 June ; 1965 July ; 1968: January ; 1968 December.

Bulletin of the Deccan College Research Institute : 1940 November, Dravidian Culture : II.

Enquiry : 4.

Epigraphia Indica : I, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XI V, XV XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV.

Harvard Oriental Series : 42.

Indian Antiquary : V, VIII, XVI.

Iscus : 1954 January.

Journal of the American Oriental Society : 1955 January-March ; 1955 October-December.

Journal of the Andhra Historical Research Society : I, IV, VI VII, IX, X, XII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI.

Journal of the Asiatic Society of Bombay : XX, XXX.

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society : XXII.

Journal of the Madras University : XII.

Journal of Oriental Research : X, XXX.

Journal of the Royal Anthropological Institute : LXXX.

Journal of the Royal Asiatic Society : 1898, 1901, 1904.

Modern Review : 1963 January.

Praci-Jyoti : III.

South Indian Inscriptions : IV, VI, IX(1), X.

The Hindu : 28 September 1968.

The Indian Express (Vijayawada) : 7 December 1970.

The Illustrated Weekly of India : 4 April, 1971.

Tirupati-Tirumalai Devasthanam Epigraphical Series :

మా పుస్తకాలు

పుస్తకం నేరు	సాదాపతి	మేలుపతి
1. వేమన్న వాదం	6-00	
2. ఏడుతరాలు (ROOTS)	12-00	20-00
3. ఉప్పెన	5-00	8-00
4. గ్రహజాల కథ	7-00	
5. ఆంధ్రుల సంస్కృతి-చరిత్ర II	14-00	25-00
6. భారతదేశంలో నాకైలు జీవితం	10-00	18-00
7. కైత్రయాత్ర	12-00	20-00
8. వైద్యుడు లేని చోట	40-00	60-00
9. రాకాసి కోర	6-00	9-00
10. కాష్టాన్లలో మార్క్స్	10-00	—
11. లెనిన్	10-00	—
12. మావో	10-00	—
13. రాకెట్టుకథ	9-00	—
14. స్పార్టకస్	13-50	20-00
15. భూమి	13-50	20-00
16. రక్తాశ్రువులు	10-00	—
17. తరతరాల భారత చరిత్ర	15-00	25-00
18. ఆధునిక భారత చరిత్ర	16-00	28-00
19. కళ్యాణ మంజీరాలు	10-00	—
20. మా కథ	10-00	—
21. ఒక తల్లి		5-00
1. ఆలోచించండి	-డా॥ మిత్రా	1-00
2. గౌరి	-పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ	1-75
3. గణపతి	-పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ	1-25
4. వేదాల్లో ఏమున్నది?	-కౌడవటిగంటి	1-25

పుస్తకాల కొరకు M.O., D.D. ద్వారా డబ్బు పంపవచ్చు. పుస్తకాలు
V. P. P.లో పంపుతాము.

